

فواعل انقلاب

نظریاتی و تنقیدی مطالعہ

۸۹۱۵۲۳۹
ع ۷۷

ڈاکٹر عالیہ امام

BM

“شاعر انقلاب”

نظریاتی و تنقیدی مطالعہ

از

ڈاکٹر عالیہ امام

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

۱۲ ۲ ۹۸

ایک ہزار	پہلا ایڈیشن
۹۵ روپے	قیمت
۱۵۰ روپے	بیرون ملک
سید فرید عالم	سیرورق
جمشید طالب	کتابت
مکتبہ اطہر	ناشر
مشہور آفٹ پریس	طباعت

کتاب ملنے کا پتہ

کلفٹن کورٹ، خلیق الزماں روڈ کراچی

فون نمبر:- ۶۳ ۶۳ ۵۳ ، ۴۶ ۴۸ ۵۷

انتساب

حضرت جوش ملیح بادلی کی پرستار

ادیبوں کی قدرداں

کلمے کی رونق

بیوا (مسنز میجر زیدی) کے

پیارے نام

عرضِ ناشر

ادارے نے مختلف موضوعات پر اب تک جتنی کتابیں شائع کی ہیں وہ نہ صرف مقبول ہوئیں بلکہ اردو زبان کی بہترین کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تنقید کھرے اور کھوٹے سکے کو پہچاننے کی کسوٹی ہے جس میں حسن و کثافت کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس لئے ادارے نے اپنی توجہ بہترین قسم کی نظریاتی و تنقیدی اثاث کی طرف مبذول کی ہے۔

آج ادارہ برصغیر کی ممتاز دانشور و ادیبہ ڈاکٹر عالیہ امام کی تصنیف "شاعر انقلاب" پیش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ادبی، سیاسی دنیا میں تخلیقی رکھ رکھاؤ اور حکیمانہ بہ گیری کی علامت ہیں۔ ادب میں مقصدیت، وابستگی اور جانبداری کی قائل ہیں۔ حضرت فیض احمد فیض نے انہیں شعلہ بیانِ فکر کی حیثیت سے طوطی پاکستان کا خطاب عطا کیا تھا۔ اور حضرت جوش ملیح آبادی نے "قلم کی شاہزادی" کے لقب سے نوازا تھا۔ اس کتاب میں مصنفہ نے حضرت جوش کے ذہنی سفر کا تنقیدی و نظریاتی مطالعہ انتہائی اچھوتے اور نادر انداز میں کیا ہے۔ یقین ہے کہ مصنفہ کی یہ کتاب بھی انکی دوسری کتابوں کی طرح مقبولیت حاصل کریگی۔

ہدیہ تشکر

عشق کا الاؤ حالات کی سرد مہری اور ماہ و سال کی گرد سے کھلا جاتا ہے لیکن ذہنی رفاقت کی آگ تاحیات دہکتی رہتی ہے۔ ممتاز دانشور ابرار نقوی (ممبر سنٹر بورڈ آف ریونیو) حضرت جوش ملیح آبادی کے صرف زبہ داں ہی نہیں بلکہ انکے ذہنی رفیق بھی ہیں۔ ابرار صاحب کا مطالعہ ہمہ جہت ہمہ گیر ہے۔ ان کے تفکر میں رچاؤ، تجربے میں گہرائی اور جذبے میں بھرپور خلوص ہے۔ حب وطن، دردِ غربت، جو راغیاں، مہرِ احباب، غمِ دل، فکرِ جہاں، غرض انسانی برادری کے رشتے انکے یہاں گہرے اور راستوار ہیں۔ انکی ذکاوتِ احساس اور انسانیت سے بھرپور محبت کڑی دھوپ میں چاندنی اور کاشوں میں پھول کھلانے کی تلاشی ہے۔ ابرار نقوی صاحب اور جوش صاحب کے دوبار کے نوین خورشیدِ علییناں کا پر خلوص اصرار اس کتاب کی اشاعت کا محرک بنا، میں ممتاز حیدر رضوی، اور علم و یقین کی نویرِ حمایت علی شاعر، پروفیسر علی رضا حسینی، نصیر ترائی اور فارسی کی ممتاز ادیبہ عطیہ نقوی کی بھی ممنون ہوں جنکی تابانی فکر میری شعلِ راہ بنی مجھے اپنی کم مائیگی و کم نگہی کا احساس ہے۔ پھر بھی میں یہ حقیر سی کاوش اپنے چین کی مہکتی کلیوں، نوشگفتہ کھولوں، اور اجالا ذہن رفیقوں کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔

”مگر قبولِ افتد زہے عز و شرف“

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۷	پیش لفظ	۱
۱۰	تصویر	۲
۱۱	ابتدائی نقوش	۳
۲۶	تصویر	۴
۲۷	تصور عشق	۵
۶۳	تصویر	۶
۸۷	مناظر فطرت	۷
۸۸	نہریات	۸
۱۰۶	عقل و جنون	۹
۱۳۵	مذہب (روایت و درایت)	۱۰
۱۶۷	رباعیات	۱۱
۱۸۴	آہنگ زبان	۱۲
۲۰۷	انقلاب و فکری مطالعہ	۱۳
۲۷۳	انقلاب (عملی پہلو)	۱۴

پیش لفظ

تمام فنون لطیفہ کی طرح اعلیٰ شاعری کیلئے یہی فلسفہ و تاریخ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ سائنٹفک نظریے کو اپنانا ضروری ہے۔ کیونکہ فلیسفانہ گہرائی فن کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ فلسفہ شاعر کے شعور کا جزو بنکر عملی زندگی کی صداقتوں کو اسباب و علل کی کڑیاں جوڑ کر نمایاں کرتا ہے۔ چونکہ فلسفہ بھی ادب کی طرح معاشی بنیادوں پر وجود میں آتا ہے اس لئے ادب کو بھی رومانی انداز کے ساتھ ساتھ ادراک کے طریق سے گزرنے والا لازم ہے۔

یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ اس عہد میں حضرت جوش کا شعور سب سے زیادہ جاندار اور انکی فکر سب سے زیادہ متحرک ہے۔ ان کا متحرک ہونا یہ ہے کہ وہ زندگی کے اصلی چشموں سے پانی کھینچتے ہیں جنکی جولانی کہیں نہیں رکتی جسکی انرا نگیزی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اردو ادب کی دنیا میں حضرت جوش وہ پہلے انقلابی شاعر ہیں جنکی فکر کی بنیاد فلسفہ تغیر اور عقل پرستی پر قائم ہے۔ اس لئے ان کی شاعری کا کوئی رخ دھندلا نہیں۔ کوئی پہلو برف سے ڈھکا نہیں۔

جوش کی ابتدائی زندگی کے نقوش ہوں، یا غرور حسن کا بالکین، نادیدہ حمرتوں کے بدن ٹوٹنے کا کرب ہو، یا فصل گل کیلئے تیرگی آہنی معیت اٹھانے کا عزم ذابدانِ کذب و ریا سے صف آرائی ہو، یا رنگینی چمن کی خاطر فرنگیوں سے آتشِ بیکار ابتدا سے انتہا تک افکار میں داخلی ربط اور تسلسل ہے جو کہیں بھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ جذبے کے خلوص، بیان کی صداقت، اعلیٰ مقصد کی لگن کے ساتھ حضرت جوش زمین پر قدم جماتے فلسفہ تغیر کی مشعل سے عقیدوں کی پھپھو ندی بننا کی جرات تحقیق

عطا کرتے ہیں۔ عقل کی میزان پر ہر تغیر پذیر لمحے کو تولتے ہیں! امتحان کے کڑے کو سہلے کرتے ہیں تاکہ رہ بتاں میں بصیرت و بصارت کے چراغ جل اٹھیں۔ جہل کے جھکڑ بادِ صبا میں تبدیل ہو جائیں۔

حضرت جوش کی رعنائی فکر و نظر رنگِ جلدِ بدن، رنگِ سوزِ گلو اور رنگِ لختِ جگر کی قیود سے آزاد ہے۔ وہ انسانوں کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتی۔ وہ حدیں کھڑی نہیں کرتی بلکہ انہیں ڈھاتی ہے۔ بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پروتی ہے۔ وحدتِ انسانیت کا سرِ ملا راگ "اکتارہ" کی سنگیت میں ڈھالتی ہے۔ مکر یوں میں بٹے ہوئے انسان کے سحرِ سلسل کو قربِ سلسل میں بدل ڈالنا چاہتی ہے۔ اس طرح اپنا رشتہ غالب، حافظ، مایا کاؤسکی، ناطم حکمت پبلو فردا، اور دنیا کی آوازِ حق سے جوڑ لیتی ہے۔ جو بچے ہونٹوں کو آپ حیاتِ پلا رہے ہیں تپتی ہوئی زندگی اور بجھے ہوئے بامِ ودر میں امن و آزادی، انوث و محبت کے دیے جلانے کے متلاشی ہیں۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جس وقت برصغیر کی آزادی و انقلاب کی داستان مرتب ہوگی وہاں اگر جواہر لعل نہرو، گاندھی جی، ابوالکلام آزاد اور قائد اعظم کی تحریریں اور تقریریں پڑھنا ضروری ہوں گی وہاں حضرت جوش کا گلوں و قندیل صفت کلام بھی پڑھنا لازم ہوگا۔ ہو سکتا ہے سیاست داں خوشبوئے چین کو مصالحتوں کی پوکھٹ پر اقتدار کی خاطر قربان کر تے نظر آئیں۔ لیکن حضرت جوش کا مصلحت نا آشنا و "خونچکاں" قلم زرو جواہر کے نیچے دبی ہوئی سلب شدہ قوتِ احساس کو جگاتا، نفرت کی چلیلاتی دھوپ میں جرأتِ اظہار کی چاندنی چھٹکاتا، اور "حرفِ حق" کی سر بلندی کے لئے عقل و خرد کی ناطاقتی سے ظلم، جہل، نفرت، عقیدہ اور ضروری کی پیشانی کو عرقِ ریز کرتا لب و دل کی گواہی دیتا نظر آئے گا۔ حضرت نے انتقامت کی معجزہ سامانی کے ساتھ اندھیرے اور اجائے کو صرف دکھایا ہی نہیں بلکہ ادراک

کے طریق سے گزر کر اس کی درستگی اور نادرستگی کا تجزیہ بھی کیا۔ ان کے ذہن میں آزادی
 و انقلاب کا تصور محض برق و وعدہ شمشیر و نیزہ نہیں بلکہ صوت ہزار اور رنگینی بہار
 سے عبارت ہے۔ ان کے یہاں یہ سائنسی نگاہ اچانک پیدا نہیں ہوئی بلکہ اس میں
 نصف صدی پر محیط مشق و دریافت، خود شناسی اور عالم آگہی کا تعطر شامل ہے۔
 اس لئے ان کی متنوع شاعری میں داخلی و خارجی ربط، اور ذہنی و جذباتی وحدت قائم
 ہے۔ حضرت جوش اپنے عہد کے صرف عکاس نہیں نقاد بھی ہیں۔ تہجان نہیں مجاہد
 بھی ہیں۔ مفسر نہیں مجتہد بھی ہیں۔

نبوت بخش خرد سے ہزار اجتناد کو کفر سے تعبیر کر نوالے سیدھے دستوں چکلے دار
 وقد آور الفاظ کے ناشناس، لفظ و معنی کے شعور انگیز اشاروں سے بے بہرہ قسط اس
 کے میدان میں قلم سے کبڑی کھیلنے والے، ملاؤں کی طرح تنگ ظرف، خوش نواٹی
 سے نالاں، خرد ہزار ذکاوت سوز، جہل افروز، مکین گاہوں سے کتنے ہی تیران پر
 برساتے رہیں لیکن حضرت جوش کا آہنی استدلال، شعلگی فکر، اور سائنسی نگاہ کا
 چراغ ہمیشہ لو دیتا رہے گا۔

حضرت جوش ملیح آبادی - اور ڈاکٹر عالیہ امام

ابتدائی نقوش

حضرت انسان کے متعلق یگانہ چنگیزی کا یہ شعر
شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ

انسان کی یہ بوا بھبی یاد رہے گی

آبدار بھی ہے اور ہمہ گیر بھی — یہ انسان ہی تو ہے جو کہیں فرشتہ کہیں
شیطان کہیں انسان کہیں حیوان ، کہیں موسیٰ کہیں فرعون ، کہیں سنگ و خشت ،
کہیں دیدہ بنیا ، کہیں وہم و گمان اور کہیں لیلائے یقین بنتا ہے ۔ دونوں قسم کی
شخصیتیں ماں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں لیکن دونوں دو مختلف رنجِ حیات کی نشاندہی
کرتی ہیں ۔

اس رنجِ حیات کی آبیاری اور اس کی جہت کا تعین داخلی اور خارجی عوامل
کرتے ہیں کیونکہ فنکار بہر حال سماج کے اندر ہی سانس لیتا ہے ۔ اس کی شخصیت
کی تعمیر اور تشکیل میں طبقاتی رشتے ، فنی تصورات ، معاشرتی عقائد ، قومی روایات ،
اور مختلف سماجی اور سیاسی تحریکات مواد فراہم کرتی ہیں ۔

فنکار کے ذہنی ارتقا کی مجموعی وحدت میں خاندان بھی مرکزی کردار ادا کرتا ہے
جس کا اپنا مخصوص تصورِ حیات ، روایات کے پرکھنے کا پیمانہ ، اور اقدار کو جانچنے کی
کسوٹی ہوتی ہے ۔ ساتھ ہی خاندان کی اپنی عطا کردہ پابندیاں اور آزادیاں بھی ہوتی
ہیں ۔ — غرضیکہ ایک بنانا یا تصورِ حیات ہوتا ہے جو شعوری اور غیر شعوری طور
پر فنکار کے مزاج اور اس کی شخصیت کے خمیر میں گوندھ جاتا ہے ۔ اور

یہ ایک ہمہ گیر دائرہ ہوتا ہے۔ — تنہا کے رنگوں کی طرح جس کی تحلیل آسان نہیں۔
تاریخ کا جدید لیاقتی نظریہ معاشرے کو طبقات میں بٹا سوا تسلیم کرتا ہے

طبقاتی معاشرے میں فرد کا تعلق یا بالائی طبقے سے ہوتا ہے یا متوسط اور نچلے طبقے سے۔
لیکن تاریخی طور پر کسی بھی مخصوص طبقے سے تعلق رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس
مخصوص فرد میں طبقاتی شعور بھی ہو۔ *The dawning of consciousness*

in spite of the fact that یعنی فنکار کا منصب صرف

ساحل پر کھڑے ہو کر موجوں کا رقص دیکھنا نہیں بلکہ سمندر میں غوطہ زن ہونا بھی ہے

صرف مشاہدہ نہیں مجاہدہ بھی ہے۔ — اس کے علاوہ اس میں گہری تاریخی بصیرت

ہو۔ تاکہ وہ طبقات کی آویزش اور کشمکش کا تجزیہ تمام سیاسی و معاشی عوامل کو سامنے

رکھ کر کر سکے۔ — وہ اندھیرے اور اجالے کو صرف دیکھے نہیں بلکہ اس کی

درستگی اور نادریستگی کا تجزیہ بھی کرے اور ظلم کے گہپ اندھیرے میں سردوں کے

چراغوں کی روشنی اور چاہت کی خوشبو ڈھونڈ لے۔

اس کے علاوہ کسی بھی فرد کا کسی مخصوص طبقے میں پیدا ہونا اس بات کی

دلیل نہیں کہ وہ اپنے طبقے کے مفادات کا پاسبان ہوگا۔ — بلکہ دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے

کہ وہ فرد عملاً کس طبقے کے مفادات کا نگہبان ہے۔ آیا وہ معاشرے کو زرگری کی

گھاٹیوں میں اتار رہا ہے یا صورتِ گل پر نشاں ہے۔ یا اپنے آپ ہی شعور و عمل سے معاشرے

کی مثبت اقدار اور زندہ روایات میں ہم آہنگی پیدا کر کے فکر کو ہمیز کر رہا ہے۔ —

بدی سے صرف عدم مزاحمت کی تلقین کرنے کے بجائے جرأتِ اظہار کی قوت بخش کر

تیرگی سے جہاد کا حوصلہ بیدار کر رہا ہے۔ — کیونکہ طبقات کا صحیح ادراک اور بصیرت

مادہ کی نشوونما، حرکت، ارتقا اور تحولات کے اسباب و علل کو سمجھنے کا مطالبہ کرتا ہے

اکثر فنکار طبقاتی شعور رکھنے کے باوجود طبقاتی تجزیہ کرتے ہیں صحیح خطوط کی نشاندہی کرنے

سے قاصر ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ کیفیت دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب طبقاتی جدوجہد تیز نہ ہو۔ طبقاتی تفادات ابھر کر سامنے نہ آئے ہوں۔۔۔ اس لئے انسان دوستی کے گہرے جذبے اور ترقی کی خواہش کے باوجود نظر تجزیہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔

فن کار کے شعور میں شمولگی اگر کم ہوتی ہے تو وہ اپنے طبقے کی کشمکش اور نفسیاتی الجھنوں کی نذر ہو کر چارے دانے میں گرفتار اونٹ کی ڈھیل رسی بن جاتا ہے جو پہلے اپنی طرف ہٹکا لے جائے۔۔۔ لیکن اگر شعور قندیل صفت ہے۔۔۔ وہ ساکن کو متحرک متحرک کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ سماجی شعور *Social Consciousness* کی تربیت بھی کرتا ہے اور *Consciousness*۔۔۔۔۔ ذہن فعال کا جزو بن کر سماج پر گہرے نقش ثبت کر کے اسے خوش آئند مستقبل کی راہ دکھاتا ہے۔

فسردہ کا شعور تاریخی تقاضوں کا مرہون منت ہے۔ اس کا تدریجی ارتقاء ہوتا ہے۔ شعور کی تشکیل میں دوسرے اور عوامل کے علاوہ خاندانی خصوصیات بھی محبت کے مدہم راز کی طرح دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنالیتی ہیں۔ جو لاکھوں پردوں میں نہاں ہو کر بھی اپنا جلوہ دکھاتی ہیں۔ انسان کبھی اپنی خاندانی منفات پر نازاں رجز بڑھتا نظر آتا ہے اور کبھی انہیں سے ش کی سو کر علم بنات بلند کرتا ہے لیکن اس ذہنی کشمکش کے باوجود نفسیاتی طور پر یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ فرد یکسر اپنی جڑوں سے رشتہ کاٹ لے اور گیسوں کے خلاصے کی طرح باہر نکل آئے۔

جوش ملیح آبادی کے بنیادی تصورات اور شاعری کے عوامل کو سمجھنے کے لئے ان کی نفسیاتی اساس اور شعور کی بنیادوں کو تلاش کرنے کے لئے یہ دیکھ ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کی تعمیر کن عوامل سے ہوئی ہے اور یہ شخصیت اپنے گرد و پیش کو کس طرح متاثر

کرتی ہے؟ کس طرح اس سے اثر قبول کرتی ہے؟ اور یہ اثر پذیری جب ان کے علم و فن سے متعلق ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کس حد تک ادبی اور فنی رشتے ان کی شخصیت کی تعمیر میں ممد و معاون ہوتے ہیں؟ اور کس طرح یہ شخصیت ادب اور فن کو متاثر کر کے اس کے لئے نئی راہیں پیدا کرتی ہے؟ اور اسے نئی روشنی عطا کرتی ہے اور کس طرح یہ نئے راستے اور نئی روشنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے مشعل راہ بن سکتی ہے؟

جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا اس سے انکار ممکن نہیں کہ شخصیت کی تراش فراش میں طبقاتی نظام اور طبقاتی شعور کو بہت بڑا دخل ہے اس لئے کہ انہیں طبقاتی روابط سے ایک مخصوص دائرہ فکر اور اقدار کا مخصوص تصور ابھرتا ہے۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے اگر خود جوش صاحب کی تخلیقات سے مدد لی جائے تو ان کی پیچیدہ شخصیت کے پیچ و خم کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔

جوش صاحب کے والد کا نام نواب بشیر احمد خاں، دادا نواب محمد احمد خاں پر داد فقیر محمد گویا اور سگڑ دادا محمد بلند خاں تھے۔ جوش صاحب کے دادا امام الدولہ تہور جنگ نواب فقیر محمد گویا جن کا شمار شعرا، اودھ کے صف اول کے شعرا، میں ہوتا تھا اور دیوان گویا ان کا مجموعہ کلام ہے اپنے والد کے ساتھ درہ خیبر سے گذر کر منہ دستان آئے اور پٹھانوں کی مشہور بستی قائم گینج ضلع فرخ آباد میں ۱۲۳۴ء میں آکر سکونت پذیر ہوئے۔ نواب محمد امیر خاں والی ٹونک کے عہد ٹونک گئے اور اس کے بعد نواب فقیر محمد خاں گویا ملیح آباد آگئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ ہمارا وطن تہذیبی جنت یعنی لکھنؤ سے فقط تیرہ میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ خالص پٹھانوں کی بستی ہے۔۔۔ منہ دستان آکر بھی ہم نے جنگ جوئی کی عادت نہیں چھوڑی۔۔۔ ہمارے خون میں

ورہ خیبر کی شعلہ بار دھوپ چلتی رہی اور ہمارے سروں پر اودھ کی سلونی شا میں گلبیاں کرتی رہیں۔
('یادوں کی بارات'، صفحہ ۲۴۹)

اس اقتباس سے جو نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے اول تو یہ کہ جس طرح غالب کو س بات پر ناز تھا کہ

سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری

کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں سمجھے

اس طرح نسلی افتخار کی گونج جوش صاحب کے یہاں بھی مختلف انداز سے سنائی دیتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ ان کی شخصیت کے خون میں چلتی ہوئی دھوپ اور ان کے جذبات میں اس گرمی کی شدت کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ شیدائی وہ ہے کہ ان کے یہاں میر کی نرمی اور شمنی انداز کم نظر آتا ہے اور بلند بانگ شخصیت کی گونج زیادہ سنائی دیتی ہے لیکن چونکہ انہوں نے اپنی "پٹھونی" کا گلہ دبایا تھا اس لئے سینے پر محبت کا جھرنا تمام زندگی بہتار بنا۔

جوش صاحب کی زندگی جس گہرائی میں بسر ہوئی، وہاں ہر طرف روشنی تھی۔ چہل پہل لونڈیاں، باندیاں، ماماس، اخیلیں، راتوں کو کہانی سنانے والیاں، ہر طرف خدمت گاروں، رکاب داروں، ساہوکاروں اور کارندوں کا ہنگامہ تھا۔ رعایا ہم دونوں بھائیوں کے پاؤں چھو چھو کر نذرانے دینے لگی۔ اور ہم نذر کے روپیوں کو بے پردائی سے کھنا کھن چھنا چھن پھینکے لگے۔ ایضا۔

اپنے طبقاتی روابط کی بنا پر جوش صاحب ایک طفیلی یعنی جاگیردار طبقے کے فرد تھے جو دوسروں کی محنت پر ڈاکہ زن ہو کر تجوریاں بھر رہے تھے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس طبقے کے مفاد کے اگر وہ نگران اور پاسبان ہوتے تو تعجب کی بات نہیں تھی لیکن

تذیل صفت شعور کی پختگی و شعلگی اور اس طبقے کے اندرونی گھاؤ سے کردار کو جاننے اور ان کے منظم سے آگاہ ہونے کی بنیاد نہیں اس طبقے سے نفرت ہے جو آگے چل کر ان کی انقلابی شاعری کی بنیاد بنتا ہے۔

جوش صاحب تعلیم کے رسمی معیار کے مطابق سند یافتہ نہیں تھے۔ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھا ضرور۔ لیکن حالات کی سخت گیری آڑے آئی اور تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ لیکن اتنا ضرور تھا کہ حصول علم کا چپکا لڑکپن ہی سے لگ چکا تھا۔۔۔۔۔ جوانی کی اندھیری راتوں اور برساتوں میں بھی۔۔۔۔۔ میرے دن کتابوں کے مطالعے۔۔۔۔۔ شعر کی تخلیق اور علماء اور شعراء کی صحبتوں میں بسر ہوتے تھے (۲۱۳ ایضاً)

چنانچہ نو برس کی عمر میں شعر کی دیوی نے مجھ کو آغوش میں لے کر مجھ سے شعر کہلوان شروع کیا (صفحہ ۱۳۲) مگر باپ کو سچا بڑے کی شاعری پسند نہ آئی جس کے نتیجے میں خاصی پٹائی ہوئی جیب خرچ بند ہو گیا (۱۳۳) میں اس کشمکش میں پڑ گیا کہ اپنی فطرت کا حکم مانوں یا اپنے باپ کا خارجی فرمان قبول کروں۔۔۔ لیکن باپ کے اس حکم امتناعی کے باوجود شعر گوئی ترک نہ ہو سکی۔۔۔۔۔ بالآخر شعر گوئی کی اجازت ملی بھی تو اس وقت جب چوری پکڑی گئی۔ اشعار کے کاغذات پھاڑ دیئے گئے جس کے نتیجے میں ایک دردناک چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔۔۔ میری ماں دیوانہ وار مجھ سے لپٹ کر روتے لگیں میاں کے حواس اڑ گئے (۱۳۴) (یادوں کی برات)

گویہ واقعات کمسنی کے ہیں لیکن یہاں ایک بات واضح ہے کہ جبر و تشدد خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، ذہن کو جبر کے خلاف تیار کر رہا تھا۔ اعصابی قسم کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ذہن ستاروں کا مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ ان کی چمک و دمک کا راز پالنے کے لئے بھی بے تاب تھا۔ تجر و تجسس کا یہی جذبہ نکھر کر ان کی اعلیٰ فکری شاعری کے لئے مواد فراہم کرتے کو تھا۔

جوش صاحب کی شاعری کے محرکات کو معلوم کرتے کیلئے ان کی ”مجموعہ اہنڈاد“ شخصیت کے نہاں خاتے میں اترنا ضروری ہے۔ ”میں بچپن میں کیا تھا؟ شعلہ تھا یا شبنم؟۔۔۔ ایک رخ میں تو اس بلا کا سرلیح الاشتغال کہ ذرا سی بات میں آپلے سے باہر۔۔۔۔۔ دوسرا رخ اس قدر مہر و وفا سے لبریز کہ دوسروں کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ۔۔۔ جب میں ماسٹر بن کر اپنا پڑھایا سوا سبق ساتھ کے بچوں کو پڑھاتا اور وہ دوسرے دن اسے دہرانہ سکتے تو ان کو ڈنڈوں سے پٹتا۔ صفحہ ۳۲ دوسری جانب شبنمی مزاج اس بلا کا کہ مہمان رخصت ہونے لگتا تو آنکھیں آنسو برساتی۔۔۔۔۔ جو لوگ ریل میں ہمسفر۔۔۔ یا گانے بجانے کی تحفوں میں میرے ندیم ہوتے۔۔۔۔۔ ان سے بے پناہ محبت ہو جاتی۔۔۔۔۔ بشر محمد خاں جب ٹھہرے لیٹ جاتا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا۔۔۔۔۔ ص ۳۶۔

اسی شخصیت فن کے میدان میں ظلم کے سامنے شعلہ اور انسانیت کے سامنے شبنم بن کر آئے تو تعجب کی بات نہیں۔

جوش صاحب کا گھرانہ مذہبی تھا۔۔۔۔۔ ابتدا میں میں نے مذہب کو صرف سینے سے ہی نہیں لگایا۔۔۔ بلکہ صوم و صلوٰۃ کی پابندی بھی کی۔۔۔۔۔ میاں تک کہ ڈاڑھی بھی رکھ لی۔

جوش صاحب کی طرح ٹیگور کا نقل بھی مالدار گھرانے سے تھا۔ گھرانے کا مزاج مذہبی تھا چنانچہ میرا بانی کے بھجن، اشکوک، اپنشد ان کی زندگی کی ٹھوس حقیقت بنے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔

”میرے نزدیک مذہب ایک بے حد ٹھوس شے ہے۔۔۔۔۔ میں نے پر ماتا کو محسوس کیا۔۔۔۔۔ میں نے یہ جلوہ پرندوں، جانوروں، خاک اور مٹی سے حاصل کیا اس کے عکس کو آسمان میں سوا میں، پانی میں محسوس کیا۔۔۔ ایسے لمحات آئے جب

ساری دنیا مجھ سے باتیں کرتی ۔ ۔ ۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ سیکور کی فکر تمام زندگی اپنے زمانے کی مادی حقیقتوں سے مطابقت پیدا نہ کر سکی ۔ وہ فطرتِ ابدی روح کی آوارہ گردی انفرادی آزادی کی تلاش میں تمام عمر سرگرداں رہے ۔ ان کے نزدیک ”خارجی اشیاء“ جو مادی زندگی کا بلا واسطہ اظہار ہوتی ہیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں ۔ بیشتر اوقات انہوں نے مبہم طریقے پر انسانی قدروں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کے یہاں قوت محرکہ و قوت حیات کا فقدان ہے ان کی اکثر نفیس اس دعا کی بازگشت ہیں ۔ جن میں خطاب قادر مطلق ہی سے ہے ۔

”تو مجھے عزت بخش

تاکہ میں ان بیڑیوں سے آزاد ہو جاؤں جنہوں نے ہمارے ذہن کو جکڑ رکھا ہے ۔
ہماری اس صدیوں کی پرانی مشرم کو منتشر کر دے ۔
اور ہمارے سر کو بلند کر دے

دریاد دل ضیا تک

آزادی کی نسا تک

اقبال نے جس گہرائی میں آنکھ کھولی وہاں مذہب کا زور تھا ۔ مولانا مردم سے اقبال کی والدہانہ محبت ان کے والد ہی کی دین تھی جنہیں مولانا سے گہری عقیدت تھی ۔ گہرائی کے مخصوص مزاج اور دیگر عوامل نے اقبال کے سینے میں اسلام کی شمع روشن کی جو تاحیات جلتی رہی ۔ اقبال اپنی غیر معمولی ذہانت کے باوجود ماضی کے اسلام کی شان و شوکت کی مٹوبیت کے اسیر رہے ۔ مستقبل کو درخشاں اور تابندہ بنانے کے لئے وہ ماضی کی طرف دیکھتے رہے مسلمانوں کی بے علی اور رہبانیت کی بنیادی وجہ انہیں یہ نظر آئی کہ مسلمان اسلام کے زریں اصول قرا موش کر بیٹھے ہیں ۔ افلاطونی تصور پرستی نے مسلمانوں میں اضمحلال پیدا کر دیا ہے جس نے نفی خودی کو جنم دیا ہے چنانچہ اس کے خلاف انہوں نے انتہائی بلند بانگ انداز میں نظریہ

خودی کو پیش کیا جو عہدِ ماضی کو واپس لا سکتی ہے اور انسان کو "نیابت الہی" کے درجے پر پہنچا سکتی ہے۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اقبال اور ٹیگور کی طرح جوشِ صاحب نے بھی مذہبی گھرانے میں جنم لیا۔ ہر جانب مذہبی "امن و آتشی" کی فضا پائی۔ جوش صاحب کے باپ نے بقول ان کے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ "مجھ کو وہ" بنا دیں۔۔۔ "میں مطرب کو چھوڑ کر موزن سے دل لگاؤں۔۔۔ مکھڑے کے تلوں سے نظر پھیر کر تیسرے کے دانے گھاؤں اور سفید ڈاڑھیوں کی چملاقی دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں۔۔۔"

لیکن ان سختیوں کے باوجود ذکاوت ہر نشت کو گلہ کر سونے کا ڈلا بنانے کے لئے بے چین تھی۔۔۔ "میں نے محسوس کیا کہ ذہن کی کمائیاں کھل رہی ہیں" جب میرے راسخ العقیدہ باپ تک یہ خبر پہنچی کہ میں بعض "مسلمات" کا مذاق اڑاتا ہوں تو انہوں نے میرے منہ پر تھمر مارا اور فرمایا کہ مجھے اس کا خوف پیدا ہو گیا ہے تو آگے چل کر گمراہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی بنا پر مجھے جائیداد سے محروم کر دیا۔۔۔ لیکن آخر میں ان کا دل پسچا اور انہوں نے فرمایا "شیر اس دولت و جائیداد کی خاطر تو لوگ ماں باپ، بہن بھائی کو مار ڈالتے ہیں ایمان گنوا دیتے ہیں۔ مگر تم نے اس دولت اور جائیداد کی پڑاہ اپنے اصولوں کے سامنے نہیں کی۔ مجھے تمہاری استواری اور استقامت بہت پسند آئی۔۔۔ اگر تمہارا سادھی مجھ سے بھی ہو جائے تو عزت کرنا چاہیے" (روحِ ادب ص ۱۳۰)

دھکتا ہوا ذہن اپنے طبقے کی فرسودہ فکر، روایتوں میں گندھی ہوئی زندگی اور آباد و اجداد کے تراشے ہوئے اہنام کو سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ کہنے کو تو خاندان کا بنا بنایا تصور حیات اور باپ دادا کا صنم محض داتہمہ اور خیال ہی ہوتا ہے لیکن ہر قدم میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ پیکر شیریں تراشنے کے لئے روایات کے پیار کا سینہ چاک کر دے۔ گلستاں کو سنوارنے کے لئے رسم و رواج کے کانٹوں سے الجھ جائے

پرانے و فرسودہ خیالات کو پاش پاش کر کے نئے خیال، اور نئی دنیا کی تعمیر کرے اور
ہر بت کو راستے سے ہٹا دے کیونکہ پرانے بت کو توڑنے میں غور و فکر اور عمل کی ساری
لوعیت بدل جاتی ہے۔

جوش صاحب کی رٹکپن کی یہی نفرت آگے چل کر ان کی سیاسی نظموں کے
روپ میں شعلہ فشاں ہوتی ہے۔

جوش صاحب کی شاعری کے محرکات سے بحث کرتے ہوئے ایک پہلو بہت اہم ہے
وہ محبت کا شدید جذبہ ہے۔ جوان کی عشقیہ شاعری کی بنیاد بنتا ہے۔ ابتدا میں وہ
افلاطونی محبت کے رسیا نظر آتے ہیں۔ یہاں ان کی فکر صورتِ گل پرشیاں ہے۔ جیسا کہ
خود لکھتے ہیں۔

” میں محبت کو جنیات سے برتر ایک مقدس آسمانی چیز سمجھتا تھا۔۔۔۔۔“

اور محبت کی تلخ شیرینوں میں گم ہو جانے کو حیات انسانی کا سب سے بڑا

کارنامہ خیال کرتا تھا ” روح ادب - ص ۱۱

جوش صاحب کی حریت فکر نے جس طرح ہر مقام پر آزاد خیالی کو اپنا یا اور بہت شکنی
کی اس طرح حالات کی زد پر آ کر ان کی افلاطونی محبت کا چراغ بھی لودے گیا اور طور در
آغوش عشقیہ شاعری دھو دھو میں آئی جو آگے چل کر ادب کا درخشاں باب بنی۔

باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا جوش صاحب کی زندگی کا بہت المناک واقعہ تھا۔

ڈیوڑھی کی رونق افسردہ ہوتے ہی جھلکتا ہوا گھرب چراغ ہو گیا۔ قہقہے ٹوٹ گئے۔ مزاح کی
تشگفتگی یا سیت میں بدل گئی۔ اپنے پرے ہو گئے۔ سول کی کلیاں مرجھا گئیں۔ آئینہ ذات

چکن چور ہو گیا۔ جس کے تیجے میں رہبانیت نے دل و دماغ پر گھیر ڈالا۔ اپنی ہی ذات پر
نگاہ مرکوز ہو گئی۔ اپنا ہی غم سب سے بڑا نظر آنے لگا۔ ” ترانہ بیگانگی “ ” گریہ مسرت “

” طوفان بے ثباتی “ اسی دور کی یادگار ہیں۔ آنسوؤں کا قلم دم و خار زمانے سے اپنے

درد و غم کا اظہار اس طرح کر رہا تھا۔

تاریخ اٹھا بندے گی وہ دنیا میں خوشی کا نام نہیں
جس دل پہ ہوس کا سکہ ہے اس دل کے لئے آرام نہیں
اس شے سے تعین ہی کیا جو چیز کہ جانے والی ہے
سامان قیش جت کئے جا موت بھی آنے والی ہے

بسیار سفر باید تا پختہ شود خدمے" ایک حقیقت ہے اس لئے کہ سفر صرف حال نہیں
ماضی اور مستقبل کی بھی سیر کرتا ہے۔ ٹھوس حقائق سے رشتہ استوار ہوتا ہے۔ دھندلے
نقدش روشن، پرانی یادیں اجاگر اور مستقبل کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اکثر ذہن انسانوں
کے شعور کے سفر میں سفر سنگ میل بن گیا ہے۔

غالب نے کھتے کا سفر کیا۔ ذاتی تجربہ وسیع ہوا۔ قدیم علوم کے مقابلے میں نئے علوم
کی مہمیت واضح ہوئی۔ ذہن نے ان ساز و دل کی جھنکار سنی جہنم مضرب نے ابھی ابھی
چھڑا تھا۔ مدیوں کی روایتی گرد جھاڑ کر "ذہن آزاد ہوا۔ انکار کو حرارت اور نفوس کو
جہالت ملی۔ احساس میں ہزاروں سورج روشن ہوئے "آئین اکبری" کی تفریط لکھنے کی
فرمائش کو ٹھکرا کر تفریط آئین اکبری " معتمد سید احمد خاں لکھ ڈالی اور یہ بتا دیا کہ تاریخی
بصیرت سے نا آشنا ذہن ماضی سے چٹا رہتا ہے "کثرت نظارہ" "چشم تنگ" کو وا
کرتی ہے سائنس کی برکات شعور و آگہی کو متحرک و متلاطم بناتی ہیں اور زندگی میں گلستاں
اگاتی ہیں۔

جوش صاحب کے ارتقاء شعور کی مادی بنیادوں کو تلاش کرنے میں حیدر آباد
کے سفر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حیدر آباد کا ماحول ریاستی تھا۔ جھللاتی زر تار قبا
جمود، ٹھہراؤ، کھوکھلے قہقہے۔ ایک طرف نسیم وزر کا بازار جو موسیقی، شاعری، خطاطی،
نقاشی، سنگتراشی کو خرید کر اپنی انا کو تسکین بخشنے کے سامان فراہم کر رہی تھی دوسری

جانب روشنی کی ہتھوں میں افسردہ تمنائیں۔ تپتے ہوئے اونٹ، اچڑے ہوئے خواب
کچلی ہوئی جرات، ٹوٹے ہوئے ارمان، بجھے ہوئے مامتا کے چراغ، سازشوں کی نیلگین،
امرار کی گر سہنگاہیں، اندھیرے میں سب کچھ سو رہا تھا۔ ثقافت کے بازار کی ظاہری چمک و
ومک ادیبوں کی توہمہ کامرکز بنی ہوئی تھی۔

جوش صاحب نے اپنے طبقاتی مزاج کے قطعاً خلاف قلم کو ذریعہ رفتہ گار نہانے کی
ٹھان لی یہی جذبہ بے کردہ حیدر آباد گئے اور دہلی دارالترجمے میں ناظر ادب ہو گئے۔ حالات
کی تبدیلی نے خیالات میں تغیر پیدا کیا۔ مطالعہ یک جہت نہیں سشت جہت ہوا۔ میر وغالب،
حافظ فردوسی، گوئے و برگساں سنٹے اور مارکس بھی مطالعے میں آئے قدیم کے ساتھ جدید
علوم سے آگہی ہوئی۔ دائرہ تخیل وسیع ہوا۔ فکر میں گہرائی اور گیرائی پیدا ہوئی۔ حرف و
حکایات کے معنی ابھرے۔ آلام رزہ گار کی چمچلاتی دھوپ سے ٹکر لینے کا حوصلہ بیدار
ہوا۔ فطری شگفتگی نے زندگی کو توانائی اور ذکاوت کو جولانی بخشی حریت فکر کے اکھوٹے
بھپوٹے، جرات اظہار بیدار ہوئی۔ جو انہیں اپنے طبقے کی اخلاقیات سے باہر لائی۔
اخلاقی اقدار کی نوعیت بھی طبقاتی ہوتی ہے۔ شراب، محبت، سیاست
زندگی کے مختلف پہلوؤں کے درمیان جو حجاب حائل تھا وہ دور ہوا محبت زیادہ مفق
سے ٹکر لینے کی جھجک دور ہوئی۔ محبت کے تصور میں تغیر آیا سیاسی انقی قدرے چمکا۔
اور انقلاب کی ضرورت ہر سطح پر محسوس کی۔ اپنے غم کے خول سے باہر سانس لی تو زلمت
کا غم بہت بڑا نظر آیا۔ سیاسی سطح پر صحیح تجزیہ گواہ وقت بس میں نہیں تھا لیکن سماجی
حالات پر نگاہ کی تو قوم کی مصیبت سامنے آئی۔ ہمالہ کے سب سے بے باک حوصلے کے ساتھ
ان کے غم میں اس طرح شریک ہوئے۔

سلطان بڑھے ہیں دہر میں لشکر لئے ہوئے
اور ان کے ساتھ قحط بھی تنخبر لئے ہوئے
اب حد کے اختیار میں قسمت نہیں رہی
ڈاکہ رہا ہے رسم تجارت نہیں رہی

یہ ایک حساس انسان کی آواز تھی جو پہلی مرتبہ بلند ہوئی تھی جو تپ کر کندن
بننے کو بے چین تھی۔ یہ نظم ہندوستان کی عوامی امنگوں کا تخیلاتی سطح پر اظہار تھا۔
شراب کے باب میں ”چند جہرے“، ”پیام کیف“، ”دلیزہ نظیں اسی
دور کی پیداوار ہیں۔

بادہ ہے اس طرف ادھر کوثر
اس کو فاتح بنا اسے مفتوح
حشمت زندگی سو مدح سرا
ارغوانی شراب سو مدوح

محبت کے افلاطونی نظریے میں محبت کے بٹن تو پہلے ہی ٹانگے جا چکے تھے
حیدر آباد کی رومانی اور پُر کیف فضا میں وہ رنگ دو آتشہ بنا۔ محبت کے لئے اپنی
سرگردانی پر پردہ ڈالنے کے بجائے جبروت اظہار کا یہ طریقہ اپنایا۔
مانگتا ہوں بھیک درویشوں سے تیرے قرب کی
شاہ کے کوچے میں دیتا ہوں صدا تیرے لئے
چاک کر کے میں نے آبائی امارت کا لباس
زیب تن کی ہے غلامی کی قبا تیرے لئے

غرضیکہ متجسس ذہن تطہیر کی منزل پر تھا۔ حیدر آباد کی فضا انہیں ”علم و فکر کا
راستہ دکھا چکی تھی۔ کائنات کے مطالعہ پر مامور کر چکی تھی“ جو تفسیر پذیر اقدار کو

سینے سے لگاتے کے سبب چھین تھا۔۔۔۔۔ لیکن حیدر آباد کی سازشی فتنہ جویش صاحب کو اس نہیں آ سکی۔

ریاستی نظام کی سرکروٹ میں سازشوں کے دم بچے ہوئے تھے۔ جویش صاحب کا طبقہ قادی منافق تو ریاست سے وابستہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کے طبقے کی توجہ و توجہ ہی حکمرانوں کو دعائیں دیکر۔ اپنی جھوٹیل بھڑنا تھا۔۔۔۔۔ لیکن جویش صاحب میر کے قبیلے کے فرد تھے۔ سرکسو سے فرد نہیں ہوتا کی منزل پر آ چکے تھے۔ اپنے طبقے کی دیرینہ روایت کو چھوڑ کر حکمرانی کی غرت کو ٹھوکر لگانے کا جذبہ بیدار ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ "خداوندانِ اقتدار" کے تحت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مشہور نظم "غلط بخشی، ست ڈالی در می" نظم حیدر آباد سے ان کے اخراج کا باعث بنی۔ حکمران طبقے کا حرف حق کے سامنے ٹاپیں مارنا اور گرداڑ اٹانا لازمی ہے۔

کہ سینے رہیں اہل دل کے نکار	الہی اگر ہے یہی روزگار
شرافت کرے کفش بردریاں	ذمانت کو حاصل ہوں سرریاں
بشک غلامانِ زر میں کمر	سرزیم جہاں آئی اہل نظر
کسیرم آئے پھید میں بست سوں	سرفصل لمسک بد فعال

جویش صاحب کی حق گوئی ریاست کے وجود پر پارٹی اور انہیں ۲۴ کھنڈوں کے نذر "فرمان" کے ذریعے نکال دیا گیا جس کا تغیل سے تذکرہ انہوں نے "یادوں کی برات" میں کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جویش صاحب کے قلم نے ریاستی نظام کے تجملات سے جوے پر دوں کو چیر کر اس کے اصلی چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات ان کے طبقہ قادی منافق تھی کیونکہ ان کے طبقے کی دیرینہ روایت میں حکمرانوں سے کھنڈ کرتا ظلم کا ساتھ دیکر منادوں کو متہمت ٹھیک کرنا تھا۔ یہاں جویش صاحب اپنی خورق ہست

سے اپنے طبقے کی فکر سے آزاد ہو کر سوچتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی نگاہیں اس تحریک کو جو ریاست کے وحشی نظام کے خلاف ہوں سے اٹھ رہی تھیں۔ جس میں عوام شریک تھے انہیں نہیں دیکھ سکیں۔ اسی لئے ان کے میاں اس کا تذکرہ نہیں ہے اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس وقت طبقاتی تضاد گہرا نہیں ہوا تھا۔ مزدور تحریک کی روئیں نہیں ہوئی تھی۔ پھر انسان کا ذہن جن سوالات پر غور کرتا ہے اس کا جواب وہ انہیں حدود کے اندر دے سکتا ہے جس میں وہ سانس لے رہا ہے اس میں شک نہیں کہ فکر آزاد ہے لیکن اس کی آزادی بھی سماجی حالات سے متعین ہوتی ہے۔

جوش صاحب کی اس دور کی نظموں میں نہ صرف تازگی بلکہ وسیع المشرقی کا عنصر کنکرت نظر آتا ہے جس کا سرچشمہ ظاہر ہے کہ ان کا جاگیر دار طبقہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس طبقے کی فکر میں جمود ہوتا ہے۔ جمود ہوتا ہے تو کٹھن اڑ ہوتا ہے۔ حرکت نہیں تو تفسن ہوتا ہے۔ تو پھر کونسی قوت تھی جو انہیں فرسودہ روایات، ریاستی نظام کے کھوکھلے پن اور استحصالی قوتوں کے خلاف آمادہ جہاد کر رہا تھا۔ شاید اس کا جواب ان کا حقیقت نگہ اداک متغیر سیاسی و سماجی حالات اور متجسس ذہن دے رہا تھا۔

حضرت جوش ملیح آبادی - ممتاز معصوم صادقین - سید کاظم امام

تصورِ عشق

جوش صاحب نے اقدارِ حیات کے متلاشی، رازِ زندگی کے جو یا اور خوب سے خوب تر کے پرستار تھے۔ طبیعت کا یہی وہ خاصہ تھا جس نے انہیں پرانی اقدار کا باغی اور بہت شکن بنا دیا تھا ان کی شاعری کا بنیادی محرک محبت کا جذبہ تھا۔ جس کی دلفریب وادی میں انہوں نے اس جذبے کی وسعت، اس کی عظمت اور آسمان کی سی رفعت دیکھی اس وادی میں گڑی دھوپ بھی تھی اور نرم رو دریا کی روانی بھی نہ شکوہ جھڑپاں بھی۔ سرد قد سنگتروں کے درخت بھی ڈھلوان چٹانیں بھی اور جنگلی کھپول بھی۔ بیلے کی کلیاں بھی اور سرمئی۔ بنفشی۔ یا قوتی مالائیں بھی۔

ابتدا میں محبت کا یہ جذبہ جیسا کہ کہا گیا ”دور کا جلوہ“ افلاطونی تقدس کا عالم، اور جوگی و سیراگی کا لباس زیب تن کئے ہوئے تھا۔ ”میں محبت کو جنسیات سے برتر ایک مقدس آسمانی چیز سمجھتا تھا۔“ ”یادوں کی برات“

اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرقی ادب کا بہت بڑا حصہ غم و الم کی لٹوں میں اٹھا اور پتیا و سیراگ میں تپ رہا تھا۔ جن فلسفیوں نے ہندوستان میں جہنم لیا امنوں نے جہنم و روح کی دوئی کو تسلیم کیا۔ جسم کو خاک کے سپرد کیا اور روح کو فلک پر بٹھایا۔ جب جسم خاک میں ملا دینے کے لئے ہی ہو تو اسے کندن بنانے کی ضرورت نہیں۔ پوری زندگی صرف مایا جال نظر آنے لگی۔ نقیصہ اور کھٹکتی کے ان تصورات نے اپنی جڑیں گہری کیں۔۔۔۔۔ سیاسی افق پر بالائی طبقے کے لحاظ میں یہ فلسفہ عوام کو غشی کی حالت میں رکھنے۔ قناعت و قنوطیت و تقدیر پرستی کی تعلیم

دینے کے لئے ایک نئی صورت اختیار کے طور پر ملے آئے۔ ادب میں غم و الم و قنوطیت و سپردگی کی تباہی کر اس خیال نے اولیت حاصل کر لی۔ چنانچہ طویل عرصے تک، انہیں تصورات کی حکمرانی چارے ادب پر رہی۔ جب تک پیداواری رشتوں میں نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔

دش صاحب کے تصور عشق پر نگاہ ڈالنے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ادب کی دنیا میں عشق کا تصور کیا تھا۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے۔ عشق کا تصور زمان و مکان سے آزاد نہیں۔ جاگیر دارانہ سماج میں عشق کی ذہنی عادت نقاب میں رہنے کی تھی۔ چنانچہ مومن صاحب، کے نعروں کو پانے کے لئے بے چین و مدھوش رہے لیکن بے سود میر بھی ”کھنا کم کم“ ہی کی منزل پر پہنچے۔ ”معاملات عشق“ اور ”نگ نامہ“ ان کے عشق کی مکمل داستان غم ہے۔ داغ کا مزاج ذرا آزاد واقع ہوا تھا۔ ان کا عشق کھلی فضا میں سانس لیتا ہے۔ کوٹھے سے بھی شناسائی اور دوسرے انداز و برائی سے بھی۔ غالب کے عشق کا خمیر تشنگی و سیرابی سے اکٹھا۔ ایک فتنے میں سوختوں کا سامان لئے۔ سپردگی جو میر کا طرہ امتیاز تھا وہ یہاں ذرا کم ہے۔ پیکر نازنی کی شوخی و رعنائی، لچک و موسیقیت پر وہ سو جان سے فر لفتیہ رہے۔

ہے سائلۃ و شغلہ و سحاب کا عالم
آنا ہی سمجھ میں مری آتا نہیں گو آئے

یا

ہیں نگار کو الفت نہ ہو نگار تو ہے
روانی روش و مستی ادا کیے

لمس بدن کی وہ آرزو جس کے مرقعے نسخہ حمید یہ، کے ایک بڑے حصہ میں ہیں

ہے دھنل و بھر عالم تمکین و ضبط میں
 معشوقِ شوق عاشقِ دیوانہ چاہے
 یا یہ غزل " غنچہ ناشگفتہ " یہ نسخہ حمید یہ کہ ۱۲۱ ویں غزل ہے تلمی نسخے
 کے حاشیے پر شکستہ خط میں چار شعروں کا اضافہ یوں ہے ۔
 گر تیرے دل میں ہو خیال وصال میں شوق کا زوال
 موجِ محیطِ آبِ می مارے ہے دستِ دیا کہ یوں
 لیکن اس کے سب سے خود نگری کا یہ عالم کہ
 ونا کسی کہاں کا عشق جب سر کھوڑنا ٹھہرا
 تو پھر اب سنگدل تیرا ہی سنگ آستان کیوں ہو

یا

حلوہ کن ، منت منہ اندرہ ذرہ کمتر نسیم
 حسن با ایں تاب ناکی آفتابے بیش نیست

معاشی پیداداری رشتے سوچنے کے عمل پر خواہ وہ غم جہانیاں ہو یا غم روزگار اثر
 انداز ہوتے ہیں۔ حالی کے زمانے میں قوم کا دکھ سب طرح کے دکھوں پر بھاری تھا
 چنانچہ علامات میں تبدیلی آئی شاعر کی محبوبہ قوم ٹھہری ۔
 اقبال کا عہدِ عظیم انقلاب سے دو چار ہوا۔ ہندوستان میں بھی اس کے
 اثرات مرتب ہوئے۔ اقبال نے " آفتاب تازہ " کی بشارت بھی دی ۔ لیکن ان کے عشق
 کا تصور بھنور میں بھنس گیا۔ عشق کے آفتاب سے جنسی کشش کو باہر سے کھنکھانے کی
 طرح الٹ دیا۔ "مرد کامل" ان کا محبوب بنا۔ عشق اور تقائی منازل لے کر نیکا
 اضطرابی جذبہ قرار پایا۔ وقت بدلا۔ ساز کی لے بدلی۔
 حسرت نے زمینی عشق کی جگہ گاتی دنیا تخلیق کی " حسن بے پرواہ " کے سامنے

” اظہار تمنا، کرشمی بات چلی معشوق شیوہ مانے گونا گوں کا عطر پنا
جنسی کشکش کی خوشبو فضا میں بکھر گئی۔

حسن بے پردہ کو خود بین و خود آرا کر دیا کیا کیا مٹنے کے اظہار تمنا کر دیا
بڑھ گئیں ان سے تو مل کے اور بھی بے تابیاں میں یہ سمجھا تھا کہ اب دل کو شکبا کر دیا
اب نہیں دل کو کسی صدمہ کسی پہلو قرار درود دل اس سے تو تہمت اور دُعا کر دیا

جوش صاحب کی جب حقائق سے آنکھیں دو چار ہوئیں، عقل کو اجتہاد کا کام
سپر دہوا۔ تو اپنے ادب کی زبوں حالی کھینچا انہوں نے اس طرح ٹھوس سوالات اٹھائے۔
” ہمارے ادبیات میں ہے کیا۔ وہی روایتی، مصنوعی اور بے سمجھے بوجھے حسن و عشق
کے چٹخارے، وہی ناروا قناعت اور ترک دنیا کے چبائے ہوئے نولے
کیا ہم ان رائیڈوں کی طرح بن کر رہے . . . اور بوڑھیوں کی طرح چھاتی پٹی ہوئی،
جھوٹے آنسوؤں کی شاعری سے طوفانی سمندروں کے تڑپتے ہوئے سینوں پر جہاز چلا
سکتے ہیں۔ جس شاعری کی ہڈیاں زنداں کی زنجیروں سے کھرج کھرج کر نکالی جاتی ہیں
جس کی سفید آنکھیں ہمیشہ چھت سے لگی رہتی ہوں . . . جو حقیقی حسن و عشق کی چاشنی
سے بیگانہ ہو۔ اس شاعری کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہم زندگی کے پُرہوں، ناسموار
میدانوں کے طے کرنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ اسی فکر کے تحت جوش صاحب نے
زمین کے مردہ تصورات اور اپنے طبقے کی فکر سے آزاد ہو کر اپنے عاشقانہ تصورات
پر سے اس طرح پردہ اٹھایا۔

” جی ہاں میں نے عیاشی کی ہے جی بھر کر . . . عشق بازی کی ہے جی سے گزر کر
. . . عیاشی نے میرے جسم کی کھتیاں لہلہائیں۔ عاشقی نے میرے ذہن کی کلیاں چمکائیں

..... (ص ۶۶۸ یا دون کی برات)

” میں نے عشق و عیاشی کو ہمیشہ ایک بہت احترام آمیز فاصلے پر رکھا ہے ..
..... رات ہوتے ہی اس کی شمع جلدی اور صبح ہوتے ہی بجادی ..
(ص ۶۶۷ الفیاء)

” میں نے بھنور کی زندگی کو اپنا یا ہر گل نو دمیدہ پر منڈلایا
گایا ، گونجا اور پھر یہ کہتا ہوا اڑ گیا ۔
در پیچ مقام نہ گزار دہ درنگ
از بوسے بہ بوسے بردار رنگ برنگ

(ص ۶۶۶ الفیاء)

” میری بشیر عاشقانہ نظموں میں اس چیز کی لوگ کہتے ہیں کمی ہے جسے آہ و
نفاں اور سوز و گداز کہا جاتا ہے ۔ اگر ایسا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے عشق ہائے
کامراں پر ہے واضح رہے عاشق کامیاب ٹسوے نہیں بہاتا
میری شاعری میں آئسو ، آہیں اور سنیہ کو بیاں بہت کم ہیں ۔ کیونکہ یہ چیزیں
ناکامی اور انفعالییت سے پیدا ہوتی ہیں اور میں ان چیزوں سے شاذ ہی دوچار
ہوا ہوں ” روح ادب ص ۱۳

نظم میں عشقیہ فلسفہ اس عنوان سے ادا ہوتا ہے ۔

فکر ہی ٹھہری تو دل کو فکرِ خواباں کیوں نہ ہو

خاک ہونے ہے تو خاک کوئے جاناں کیوں نہ ہو

ان بیانات کی روشنی میں جوش صاحب کا نظریہ عشق کچھ اس طرح واضح

ہوتا ہے ۔ کہ

۱۔ اول تو یہ کہ گویہی سے انہیں محبت تھی لیکن ذہنی سطح پر جو حروری تھی وہ انہیں

غالب کی طرح گھر کی چبا دیواری سے باہر لے گئی ۔

۲۔ دوم ۔ اس عہد میں 'کوٹھے والوں' کو سیم دزر کے عوض کئی ہونٹوں سے پٹیا سستی شراب کی مانند لٹھ ہانا ، دنان دتیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر قیمت لگانا ، رات کو منڈلانہ صبح کو اٹھ جانا ، شرفار وروسار کا محبوب ترین شیوہ تھا ۔ حضرت جوش نے اپنے طبقے کی بہت سی فرسوزہ روایات کا پردہ چاک کیا ۔ باغی ہوئے لیکن پھر بھی خوب کہیں نہ کہیں ، ہزار ہر دوں سے جھانکتی ہزر ہے ۔ " ہر گل نادیدہ پر منڈ لایا ۔۔۔ اس کا رنگ چکھا ۔۔۔ اور پھر اڑ گیا ۔

(ص ۶۶۶ یادوں کی برات)

۳۔ سوئم ۔ یہ کہ حضرت جوش آفریدی ٹھکان تھے ۔ وہ اپنی شکست کو کسی بھی قیمت پر ماننے کے لئے تیار نہیں ۔ خواہ اندر سے شکست کھا چکے ہوں ۔ ابتدائی عشق میں ناکامی کے مراحل بھی طے کرنے پڑے ۔

ادھر عروسی لباس زریں دمک رہا ہے کسی کا مکھڑا

ادھر کسی کی خوشی کو دنیا سیاہ کفنی پہنا رہی ہے

ادھر عرق ہے مری جہیں بڑا دھر تھکتی ہے جوش افشاں

ادھر لبوں پر ہیں سرد آہیں ادھر صبا گنگنا رہی ہے

شادی دمرگ ۔ نقش و نگار ص ۱۵۲

۴۔ چوتھے یہ کہ عشق کے متعلق داغ نے بہت پہلے فیصلہ سنایا تھا ۔

" اسکو ہرگز نہ پر ملا کیسے "۔

کیونکہ محبت امانت ہے جسے بُرا ملا ، کہنا ایک قسم کی خیانت ہے لیکن جوش

صاحب اسے 'بیانگ دہل کہنے' میں مردانگی محسوس کرتے ہیں ۔ شاید اس لئے کہ وہ

عشق نہیں کرتے بلکہ عشق بازی کرتے ہیں ۔

(۵) پانچویں یہ کہ ان میں تازہ برداری کے متمنی عیش پسند عاشق کی روح ترپتی ہے جس کا بچپن خوشیوں کے پلے میں جھولا۔ جس نے جوانی زلفوں کی گھنیری چھاؤں میں گزار دی۔

(۶) چھٹے یہ کہ جوش کا عشق تقلیدی نہیں۔ وہ سناسنا یا کتبا اور کتابی نہیں بلکہ ذاتی تجربات کے آنچ میں پک کر کندن بنا ہے۔ جو ہر قانون کو گرفت میں لیتا، ہر پابندی کو توڑتا۔ سوچیاں سے موز کی طرح ٹکرایا ہے۔ اس لئے ان کا عشق سماجی مسرت میں اضافہ کرتا ہے۔

(۷) ساتویں۔ حضرت جوش کا عشق کامیاب و کامراں ہے۔ نشاط آور و مہار خیز ہے جس میں کلیاں چٹکتی اور کھپول کھلتے ہیں۔ محبت میں کامیابی رازِ مائے سربستہ کو کھولنے، عمل کی پرتیج راہوں پر چلنے، اور مسک حیات تک پہنچنے میں مہمیز کا کام کرتا ہے۔ محبوب کے دل میں عاشق کی جگہ ہے۔ یہ صرف "رعنائی" خیال نہیں کشا بلکہ زندگی کے لئے آب حیات بن جاتا ہے۔

(۸) آٹھویں۔ جوش کے عشق میں چمکتے رنگوں کی جھللاہٹ اور لاکھوں شمعوں کی جگمگاہٹ ہے۔ محبوب کے التفات تو اترنے ان کے خیال اور عمل دونوں میں نشاط کے جھاڑ و فانوس روشن کر دیئے اور انہیں رجائیت کا تصویری پیکر بنا دیا ہے۔ رجائیت قنوطیت کی ضد ہے۔ ایک اثباتی اور دوسرا منفی، لیکن رجائیت منفی جذبہ اس وقت بن جاتی ہے۔ جب وہ حقائق سے چشم پوشی کر کے راہ فرار اختیار کر لیتی ہے۔ لذت پرستی، لذت کو شوق، ذہنی عیاشی نہیں بلکہ قہم و راک کی مدد سے حقائق زلیست کو پالینا ہے۔ اگر رجائیت صرف لذت پرستی اور نشاط آگیز طرز حیات کو تصور کر لیا جائے تو اسکے ڈانڈے Hedonism

سے جا کر مل جاتے ہیں۔ خیال میں شمعیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن سکاں سے رشتہ

کٹ جانے کی بنا پر عمل افسردہ۔ مضمحل اور بیمار ہو جاتا ہے۔ نشاط اور رجائی اندازِ فکر مسرت میں اضافہ ضرور کرتا ہے لیکن مسرت مجرد شے نہیں۔ اس کا رشتہ سماج سے جڑا ہوا ہے۔ سماج کو حسین اور خوبصورت بنائے بغیر حقیقی مسرت، خوشی اور نشاط ناپید ہے۔

حیات کے دو بنیادی تقاضے ہیں۔ ایک بقائے ذات۔ دوسرا بقائے نسل۔ اگر کسی معاشرے میں حیات کی تمام ضروریات اور خواہشات پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں تو دیاں امن و آسودگی اور پیار کی کلیاں چٹکتی ہیں۔ لیکن اگر اکثریت محروم اور اقلیت ہر طرح آسودہ ہوتی ہے تو دیاں معاشی و معاشرتی جبر کے خلاف باغیانہ خیالات کا سیلاب امنڈتا ہے۔ — اقدار حیات شکست و ریخت سے گذرتی ہیں اور پیہم تصادم کی صورت میں معاشرہ نئے اقدار تخلیق کرتا ہے۔

ہے میری وحشت عدو اعتبارات جہاں

مہر گردوں ہے چراغ راہ گزارِ بادیال

حضرت جوش جس ماحول میں جوان ہوئے اس میں عورت و مرد دو مختلف دھاروں میں بہہ رہے تھے۔ مردوں کی دنیا میں ماں اور بہن کے رشتے بھی تھے۔ لیکن دوسرے تمام رشتوں پر قدغن لگا ہوا تھا۔ جوش نے زندگی کی ہر سطح پر اس محرومی کو شدت سے محسوس کیا اور اس کے خلاف اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ — جوش کا تصور عشق دراصل حیاتیاتی جبر اور فرسودہ معاشرتی اقدار کے خلاف انقلابِ بغاوت ہے۔ — جوش کا ”مکالمہ مابین شبیر حسن خان اور جوش“ ان کے عشقیہ تصورات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

شبیر حسن خان — — — نہیں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ارے یہ کس گلی میں دکھے گھٹنوں

اور دھڑکتے دل کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ باغی بھگورے جوش — — — فرقِ مبارک پر ماہ و

سال کے یہ اٹنار اور چشم بدور یہ طفلانہ رفتار — اللہ اللہ یہ غروب کا ہنگام اور زمام
خدا ۔ یہ کوچہ طلوع میں خرام ۔ یہ خارستانِ اضمحلال اور یہ گلگشت کوچہ گل عذار ۔ تجھ
کو گیسوؤں کے تیغ و خم سے نکالا اور عقدہ ہائے کائنات کے سلجھانے کی راہ پر ڈالا ۔ تجھ کو
افلاک کے حواس چل لینے والی چکاچوند کے میدان سے بچایا اور ثوابت و سیار سے آنکھیں
کھول دینے والے دائرے میں لایا ۔ تیرے افسوں فردش دل کو بچھایا اور تیرے طاق میں آفتاب
دماغ جگایا ۔ تجھ کو جنوں کے گلی ڈنڈا کھیلنے کے میدان سے ہٹا کر سقراط کی دانش گاہ میں داخلہ
دلایا اور چاروں میں سفیدی کی طرف مڑ جانے والی کالی زلفوں کی خواب آور چھاؤں سے اٹھا
کر تجھ کو علم و نظر کے ادبی کاشانے میں بٹھایا لیکن اے رامش و رنگ کے رسیا ۔ کھنڈر سے
جوش تو پھر بھی راہ راست پر نہ آنا تھا نہ آیا ۔

(پورا محاکمہ کیا ہے سختی کے ساتھ)

اور ایک الہڑ کی صرف موج تبسم کی پکار سن کر اکاڑی پچھاڑی ترڑا کر جادہ حکمت سے پل بھر
میں بھاگ کھڑا ہوا ۔ بالکل اس لونڈے کی طرح جو استاد کا تیجھڑ کھا کر مکتب سے اس طرح
فرار ہوتا ہے کہ اس کی ایڑیاں اس کی گمر پر بجنے لگتی ہیں — صیف صد صیف کہ تیری بانہوں
اور گودوں پر جان چھڑکنے والی شاعری نے تجھ کو مجھ سے چھین لیا — افوہ ! یہ کم بخت
شاعری یہ بلائے شاعری ۔ یہ بلیوں ، اچھلتی ، دندناتی ، کودتی ، ولولاتی ، پھندتی ،
پھلانگتی ، شلفنگی بھرتی ، ہواؤں کی طرح اڑتی ، لٹوؤں کی طرح گھومتی ، اور بگولوں کی
مانڈ ٹکراتی (یہاں شاعری کے تمام رخ کس خوبی سے بیان ہوئے ہیں) شاعری جو ہر صبح کو
نئی نئی وادیوں میں گھومتی ، ہر رات کو نئے نئے چاندوں کو چومتی ، ہر آن نئے نئے مکھڑوں
کے بو سے لیتی ، نئے نئے ساحلوں پر منڈ دے چھپاتی ، نئی نئی گلیوں میں دھونی رماتی اور
جب چٹاخ چٹاخ کو نیچے بیٹھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے
گمانے لگتی ہے ۔

درتِ سچ مقام نہ گزارد بہ درنگے

از بوسے بہ بوسے بردارِ رنگِ برنگے

افسوس اس متواتر دھمال اور مسلسل دھماچوکری سے کبھی نہ تھکنے والی اور ہر آدمی کے بعد تازہ دم ہونے والی چھوکری کے مزاج کی افتاد ہی کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ جو اس کی رنگینوں کی غذا سے محروم کر دیا جائے تو وہ خون تھوک کر مر جائے۔ اور اس مر ماتی کو اگر ایک آن کے لیے بھی رت جگوں کے ہم ہمیں، رنگینوں کے زمزموں، چڑلیوں کی چوں چوں، سا رنگیوں کی رول رول، شراب کے پیالوں، الہڑوں کے گالوں، پھولوں کی گلیوں، رنگ رلیوں تانوں کے ہلکوروں، طیلے کی ٹکوروں، گوبیوں کی سولیوں، گوریوں کی ٹولیوں، باداروں کے بختے کٹوروں، بالیوں کی انکھڑیوں کے کھنچے ڈوروں اور چوکڑیوں، چمچاٹوں، قہقہوں، قلقلوں، قلقاریوں، سبجوں اور باہنوں بوسوں برکھا کے گیتوں، ریتوں، ٹانگوں، ٹوٹکیوں اور مٹیوں ٹھیلوں سے دور کر دیا جائے تو یہ چھوکری دریا سے نکلی ہوئی پھلی کی مانند ساحلِ حیات پر دم توڑ دے گی۔ کاش اے جوش تو یہ ہوتا، مسخرہ ہوتا، مجذوب ہوتا، مرائی ہوتا، سگری ہوتا، مداری ہوتا، مالیشیا ہوتا، مالی ہوتا، موچی ہوتا، مہتر ہوتا، مولوی اور مفتی ہوتا جو کچھ بھی ہوتا لیکن شاعر نہ ہوتا۔

جوش — اللہ اللہ — آپ کے سے حلیم کی زبانی اور ایسے ہیجانی الفاظ کا طوفان — آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں۔ جو بھی منہ میں آئے کہہ لیجیے۔ پھر بھی خطا معاف۔ اتنی دقیقہ سمجھنی کے باوجود آپ اس بات کو پا نہیں سکے کہ اس سراپا ناز کی نیاز مند نہ موج تبسم کی پکار پر ایک میرے سے شاعرانہ مزاج رکھنے والے کا تاقِ حکمت سے فرار مطلق ارادی نہیں قطعاً اضطرابی عمل تھا۔ اور کسی اضطرابی عمل پر احتساب و سزا جائز نہیں۔ بندہ پروردِ مجہ سے کہیں زیادہ اس حقیقت کبریٰ سے واقف ہیں کہ پورا نظامِ ارض و سماوات، اور یہ تمام ناقابلِ شمار اشیاء کائنات بے نہایت سختی اور استثنائی دشمنی بے مروتی کے ساتھ بکھرے اور جھکڑے ہوئے ہیں۔ عذرت و معذرت کی ناشکستی زنجیر میں اور کسی فرد کو خواہ وہ کتنا ہی بے پندہ شخصیت

کا مانک کیوں نہ ہو یا سب سے بڑا ظلم باز خاں ہی کیوں نہ ہو یہ مجال نہیں کہ علت و معلول کی اس زنجیر کو توڑ دیا اس کے توڑ دینے کا تصور بھی کر سکے۔ اس بے رورعایت حلقہ جبریت میں اس طفلانہ مفروضے کی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی کہ انسان چونکہ مادرِ قدرت کا سب سے چھوٹا اور اس بنا پر سب سے لاڈلا بچہ ہے اس لئے قدرت نے مادرانہ شفقت کے جوش میں آ کر اپنے اس دلارے کو نظام شمسی کے حلقہ جبر سے نکال کر میدانِ قدرت میں گولگشت فرمانے کی اجازت دیدی۔ اور اس سوتیلی دنیا میں اسے مرے سکے بیٹے جو جی چاہے سو کرے۔ آپ خود اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ ہر فرد کے دفاع کی انفرادی ساخت اس کے خالوں کی تنگی و فراخی اس میں بھرے ہوئے مصاحفوں کی کمیت و کیفیت عناصر ترکیبی کی مقدار و تعددیت جذبہ عقل اور تحمل کا عدم توازن فرد کا ذاتی میدان، قوام کی پختگی، خامی، مرغوبات، مکررات کی کشمکش اور نسلی ماحولی غذائی موسمی تاثرات کے پیدا کردہ مزاج کی نوعیت ہی انسان پر حکومت کرتی ہے۔ جدھر چاہتی ہے اس کو لے جاتی ہے۔ بعض اپنی سرکار ذات کے خوشامد غورے یہ دعویٰ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ کاش ان کو معلوم ہوتا کہ چاہنا ہی سرے سے ہمارے اختیار میں نہیں۔

ارے غضب خدا کا ترس کھانے کے بدلے آپ اس نامراد کو ڈانٹ کھٹکار رہے ہیں۔ جس بد بخت کے سر پر قد آدم بجلی گر چکی ہو۔ جس کی عقل کے بچنے ادھیڑ ڈالے گئے ہوں۔ جس کے حواس کو چھلیں کر رکھ دیا گیا ہو۔ جس کی عقل اس کی چھری سے ذبح کر ڈال گئی ہو۔ جو تمام یونان کے ساحل کی فہرست سے خارج کر کے، نجد کے بیداریوں کے رجسٹر میں درج کر دیا گیا ہے اور جس کو اس ددشیزہ کی نگیں، غم انگیز شاعری نے جس کی ذات خود موضوع شعر ہے مرکزِ حواس سے کچھ اس طرح گرا دیا ہے کہ اور تو اور اب وہ خود اپنے سے بھی آنکھیں مٹا نہیں سکتا۔ گوریوں کے گزند رسیدہ مظلوم پر سب و شتم فرمانا آپ جیسے دانا کے شایانِ شان نہیں۔

شیر حسن خان۔۔۔۔۔ ارے اس قدر مظلوم نہ دکھا اپنے آپ کو۔ یہ عذاب جو تجھ پر نازل ہے تو نے خود اپنے ہاتھوں اپنے سر پر لا دیا ہے۔ اس آگ کو جو تیرا احاطہ ہے

سوئے ہے تو نے ہزاروں جتن کر کے خود اس آگ کو سلگایا ہے۔ تجھ کو معلوم ہے کہ اُسے جوش
 جب کبھی بہ تقاضائے بشریت ٹھہر غفلت و رُبو دگی یا خواب گراں کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ تو
 نے معاشقہ سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اس نادان کے دل کو موہ لینے
 کی نیت سے اس کو جھوم جھوم کر اپنا کلام سنایا۔ تو نے اس کی نوبصارت کنواری آنکھوں میں
 آنکھیں ڈال کر اس سوزندہ نگاہ سے دیکھا ہے جو سنگ و آہن تک سے نولکال سکتا ہے۔ تو نے
 اپنے دھڑکتے دل کے ضربات اس کی رگ رگ میں دوڑائے ہیں۔
 تو نے اس کو موسم بہار سے پہلے ہی چٹکا دیا ہے۔ تو نے اپنی دانائی اور اس
 کی نادانی دونوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ اور اس دہرے ظلم کے باوجود اپنے آپ کو مظلوم کہہ
 رہا ہے۔

” اے بادہ مبارا میں ہمہ آدر دہ تست “

جوش — ارے سرپیٹ کر مر جانے کو جی چاہتا ہے — آپ کا یہ غیر
 حکیمانہ ارشاد کہ میں دیدہ دانستہ اس بلائے پناہ میں گرفتار ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں
 کہ میں نے اپنی سرشت و طینت پر عادی ہو کر اپنے ارادے سے اقدامات کئے ہیں۔ حالانکہ
 انسانی افکار و کردار و گفتار تمام کے تمام طینت و سرشت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں اور
 ہماری تمام تر نگوں اور دلولوں کا سرچشمہ ہمارے وجود کی میزان کل اور ہماری طینت کے
 مجموعی فرمان سے ہمارے دلوں سے خود بخود بھوٹتا ہے (جہلی تقاضا) اور جس وقت کسی
 دلوں کا چشمہ بھوٹتا ہے بارگاہ عقل میں گھنٹی بجنے لگتی ہے — اس وقت اپنے عمر
 سے نکل کر ہماری خواہش کے خط و خال کو پرکھتی ہے — اگر عقل کے نزدیک وہ خواہش
 جائز ہوتی ہے تو وہ اس کو پروا نہ راہاری دے دیتی ہے — اور اگر اس کے نزدیک
 وہ خواہش ناجائز ہوتی ہے تو وہ اس کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتی ہے — جس آدمی
 کے جسم میں اگر عقل قوی تر ہوتی ہے تو وہ خواہش کے ماتھ پاؤں باندھ کر اس کو بے بس کر
 دیتی ہے اور اگر خواہش عقل سے زیادہ طاقت و ثبات ہوتی ہے تو وہ عقل کو دھکا دیکر

اس کو اس کو حجرے میں بند کر دیتی ہے۔ اور ارادے کو جو چہرہ اسی کی وردی پہنے برآمدے کے اسٹول پر بیٹھا ہوتا ہے آواز دیکر بلاتی ہے اور اس کے کاندھے پر بیٹھ کر غل کے دائرے میں آجاتی ہے۔۔۔۔۔ خالص صاحب! کسی برس سے بڑے دیوتا کی بھی یہ مجال نہیں کہ حسن اپنے خلوت ناز کو اتار کر اور لباس نیاز پہن کر اس کے سامنے آئے اور سرنگیں آنکھوں سے آنسو بہائے اور وہ کچھل کر نہ رہ جائے۔ خالص صاحب!۔۔۔۔۔ انصاف سے کام لیجئے اور خدا لگتی کہیے۔ جب وہ دوشیزہ اترے مکھڑے اور ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے سوگوارانہ درآئی تو کی میں اس فتنہ آخر الزماں کی طرف سے منہ پھیر کر جھپٹ پڑتا و صوف کے بدھنے کی طرف۔ کیا میں بیٹھ جاتا مصلے پر نمازیں پڑھنے۔ پہن لیتا جامہ احرام اور کرتے لگتا کعبہ کا طواف اور دیک کر بیٹھ جاتا کسی مفتی کے دائرے کی مقدس چھاؤں میں۔۔۔۔۔

شبیر حسن خان۔۔۔۔۔ تو میرے بچے ہوئے اسلئے سے مجھ پر حملہ کر رہا ہے

۔۔۔۔۔ میں ان ہتھیاروں سے زخمی ہونے والا نہیں۔

جوش۔۔۔۔۔ خالص صاحب بہادر۔۔۔۔۔ غصہ آچکا ہے آپ کو۔ اور اس بنا پر آپ منطق سے منہ پھیر چکے ہیں۔

شبیر حسن خان۔۔۔۔۔ بس بس۔۔۔۔۔ چبا چبا کر زیادہ باتیں نہ بنا۔ کیا تو نہیں آئے گامیرے سامنے۔ نہیں ترک کرے گا زلفوں کی چھاؤں کو اور نہیں باز آئے گا تو جنوں سے۔۔۔۔۔ تازیانے، درے۔۔۔۔۔

جوش۔۔۔۔۔ خالص صاحب آپ نے اے دیکھا ہی نہیں۔

منع کنی ز عشق بے راے مفتی زماں

معذور دارم ست تو اورانہ دیدی

آپ جس چیز کو میرا جنون فسر مار رہے ہیں وہ اس کے بقدر حمال نہیں ہے۔

با حسن اش این جنوں کہ تو بینی تھل است

نامح ملا مے مکن این ناشکیب را

شعبیر حسن خاں ! اچھا سمجھ گیا۔ اس لوٹدیا کا زہر تجھ پر پوری طرح چڑھ چکا ہے۔۔۔

تو پھر اسے خیرہ سر جوش تو دیکھ مرے ہاتھ کے گزر گراں کو۔۔۔ ہوشیار۔۔۔ خبردار۔

جوش۔۔۔ سمجھ گیا۔ مٹھونی کی رگ پھڑک چکی ہے۔ منہ سے کھل لکل رہا ہے۔ اس

پیشانی پر شکنیں پڑ چکی ہیں۔ جس سے حکمت کی کرنیں پھوٹا کرتی تھیں۔ سچ کہتا ہے کسی

دانائے روزگار نے کہ

عاقبت گرگ زادہ گرگ شود

گرچہ یا آدمی بزرگ شود

اور اس کے فوراً بعد اس طرف سے گرنے چلنے، تازیانے اور دروں کی آواز آتی

ہے اور اس طرف سے خون پیچھے لگتا ہے۔ خدا کا شکر محبت کالیوں خاتمہ بخیر ہوا۔۔۔

....

حضرت جوش کے عشق میں سرشاری، جنوں خیزی، زلفوں کی مہک، اور سینوں

کا اچھا ہے۔ ان کا ہر سراپا گریں چھپاتا، غمزوں کی کلیاں چٹکانا، اداؤں کی

گھٹائیں برپا ہے۔ ”گنگا کے گھاٹ پر“، ”جوانی کا تقاضہ“ کو بہتان دکن

کی عورت، ”عالم“، ”جامن والیاں“، تصویریں پکیروں کے نگار خانے اور جنسی

کشش کی بے باک ترجمان ہیں۔

چہرے کو ہتھیلیوں پر رکھے

زنگین کلاسیوں کے جوڑے

قراں ہے کہ رحل پر دہرے

گلدان میں پھول ہنس رہا ہے

”جہنا کے گناہ“

بھنی بھنی برہمیں خوشبو

رنج پر سرفی آنکھ میں جادو

نیچی نظریں بکھرے گیسو

بانگی چتون سمٹے ابرو

یہ کون اٹھا ہے شر ماتا

”یہ کون اٹھا ہے شر ماتا“

سرا دلانی کا سر میری نظر چھپکائے ہوئے
لبوں پہ میری خموشی، خموشیوں میں خطاب
ہوئے صبح سے روشن چراغ نسیم تنی
دیائے دانتوں میں آنکھیں بدن چراغ ہوئے
کمر میں لوز، جبیں پر دمک نظر میں شراب
شگفتہ غنبل سحر سے مزاج گلبدنی
”گنگائے گھاٹ پر“

ذادہ فریب، گل رخ کا فردرازہ مٹرکاں
خوش چشم، خوبصورت، خوش وضع ماہ پیکر
کافر ادا شگفتہ، گل پیرن سمن بو
سمیں بدن، پری رخ، نوخیز، شرمناں
نازک بدن، شکر لب، شیریں ادا افسوں گر
سرد چین، ہسی قد، رنگیں جال خوش رو
”جنگل کی شاہزادی“

چال جیسے تند چٹھے، تیوریاں جیسے غزال
عارضوں میں جامنوں کا رنگ، انکھیں بے مثال
عورتیں ہیں یا کہ ہیں برسات کی راتوں کے خواب
کھٹ پڑا ہے جن پہ طوفاں خیز پتھر پلا شباب
”کوہستان دکن کی عورت“

عشوے ہیں کہ اک فوج کٹری لوٹ رہی ہے
انگڑائی کا خم ہے کہ دھنک ٹوٹ رہی ہے
چھل بل ہے کہ چھاتی کوز میں لوٹ رہی ہے
مکھڑا ہے کہ پریت پہ کرن کھوٹ رہی ہے

قامت ہے کہ برنائی سرد جمی ہے
کیا گلبدنی گلبدنی گلبدنی ہے

گردن میں چندن مار ہے دھنوں میں گنگن
جولاں ہے جوانی کے دھندلے میں رڑکپن
اٹھ رہے ہوئے عشوے ہیں گر قبا ہوا جو بن
کو رہے جو بیڑا تو جنوں خیز ہے ابٹن

گل رنگ شد کا ہے قبا نارونی ہے
کیا گل بدنی، گل بدنی، گل بدنی ہے

”کیا گلبدنی ہے“

جوش کی ان نظموں میں جوانی کی تاسیں اور ان کا آئینک بلند ترین سطح پر نظر آتا ہے۔ نسوانی حسن کو ندسے کی لپک اور بجلی کی چمک بن کر ذہن کے گرد ایک لمحاتی عالم بناتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہے۔ جنسی کشش سے جسمانی و جمالیاتی سطح پر اضافہ ضرور ہوتا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ صرف جسم کے ذریعے شخصیت کے انگ انگ تک رسائی نہیں ہوتی دستی لگاؤٹ ضروری ہے۔

محاکات کی رعنائیوں سے جوش کی عشقیہ شاعری بھری پڑی ہے۔

”گلے پر ہمد طفل کے تیغ خوں پھیری

ذرا سا مسکرا سرخ ہونٹوں پر زہل پھیری

یا جب ذرا سا وہ مسکراتی ہے
تخت ہلتا ہے روح کا کیچ سے
سر سے بلو کی الاماں ڈھلوان
ہونٹ یوں گفتگو میں ملتے ہیں
جب کسی لفظ پر وہ دیتی ہے زور
یا۔ ہائے پلکوں کی بار بار جھپک
تازے کور یوں کسترتی ہے
تن میں یوں ڈھلتے ہیں من کے راگ
یا۔ سونگھتی ہے کچھ اس مزے سے پھول
آہی جسم میں لمبے ہوئے الفاس
یا۔ فقر و کی یہ تازگی یہ لہجے کی بہار
الشاعری کھنکتی ہوئی آواز تری

حسن کی جتنی مکمل تصویریں حضرت جوش نے کھینچی ہیں اور اس کی رعنائیوں کو جس

طرح انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ اردو لوگ کیا فارسی شاعری میں بھی خال خال نظر آتی ہیں۔
 ”مہک رہی ہے ہوا کم سنی کی خوشبو سے“ ”برہنہ پاپے تو سر نقش پا گلابی سے“
 اس میں قوس و قزح کے مدہم رنگ، سمندر کا زیر و بم، پھولوں کے آتشیں
 رخسار کی دھب اور شیکھڑیوں میں سمجھی ہوئی جوانی کی عجیب و غریب تصویر سامنے آتی ہے۔
 جوش اپنی مشہور نظم ”رندانہ عبادت“ میں حسن کے حضور لویں گہر بارہوتے ہیں۔

اے شیخ کہاں تک یہ تیشیح و دل آزاری میری تو عبادت ہے لب نوتی و مے خواری
 فیضانِ مشیت سے حاصل ہے مجھے اب تک بانہوں کی گہر ریزی بوسوں کی شکریا ری
 بکھری ہوئی زلفوں کی گنگھو رکھڑوں میں سبزے یہ ہم آغوشی ساحل پہ گہر باری
 اسرارِ انا و الحق تک پہنچی ہے نظراب تو اس دولت پہلو کی اللہ سے دل داری
 وہ وصل میرے جو فضل سے خالی ہے معراج ہے اور کرب تو سین نہیں طاری
 وہ بنتِ سمن میرے پہلو میں نہ آسکتی خورشیدِ علیاں کی ہوتی نہ جو غم خواری
 (خورشیدِ علیاں میرے محبوب و مفکر دوست۔ جو نارتھ ناظم آباد کراچی میں رہتے ہیں اور جن کو ”فتنہ آخر الزماں“ نے ”برجانی“ کا خطاب عطا فرمایا ہے)
 حسن کی جاندار تصویر کشی ملاحظہ ہو۔

کوئی شبنم بدن آہستگی سے گلوں کی دیار لویں پر ہے خسرِ اماں
 میری تخمیل میں غلطاں ہیں اے جوشِ شکن ہائے قبائے نو عردساں
 دوسری نظم میں لویں گہر باری ہوتی ہے۔

یہ ازل سے ہے عشق کا دستور فرش سے بامِ عرش تک جائے
 سات پردوں میں یہ کھلی چٹکے اور سارا نگر مہک جائے
 نظروں نظروں میں خواہ باتیں ہوں پھر بھی آواز دور تک جائے
 اور خصوصاً کسی حسنیہ کی آنکھ جب کبھی خیر سے اٹک جائے

پھر تو اس ناروا تجارت کی
آن میں فسقِ صاحبین کرام
فرطِ شرمندگی سے کہنے کا
ہر زمیں ہر مکان سے اٹھ اٹھ کر

حسنِ پنہلوں کے بل چلے پھر بھی
آتشِ قہر کشتگانِ رسوم
مفتیانِ زلیوں کے صبر کا جام
آسیوں کی گمانِ تنگ انداز
بلبلائی غمراں کے طعنوں سے
ہاں اسی خوف سے وہ کوشاں ہے
ڈر رہی ہے کہ وقتِ آرائش
میں جب آؤں تو جھٹ سے مکھڑے پر
کہیں الیا نہ ہو دمِ گرفتار
کہیں الیا نہ ہو کہ سسکی سے
کیا چھپیں اکھنیں کہ جب سر سے
اکھیں ملنے کے واسطے آنکھیں
جب تبسم لبوں پہ یکنچ کے لئے
چپ رہے تو نگاہِ تیغِ اسٹے
لٹ اٹھائے تو ہاتھ کانپ اٹھیں
ضبط کرے جو ایک ہچکی بھی

پل میں ہر کان تک بھنک جائے
سن کے یہ ماجرا چپک جائے
سر جھکے اور منہ لٹک جائے
شورِ تشنیع دور تک جائے
سکڑوں کوہ تک دھمک جائے
یہ دھمک سنتے ہی بھڑک جائے
شدتِ جہل سے چھٹک جائے
فرقِ معصوم پر کڑک جائے
دل تازہ بہار پک جائے
کہ نہ آنسو کوئی ٹپک جائے
نہ کلائی کہیں مرطک جائے
نہ کہیں چاندنی چٹک جائے
کہ گلے میں صدا اٹک جائے
شیرِ رازِ دل درک جائے
بار بار اور سنی ڈھلک جائے
اور فضا میں نظر بھٹک جائے
فرطِ غم آنکھ میں چمک جائے
اور چلے تو قدم بہک جائے
لب ہلائے تو دل دھڑک جائے
سو جگہ سے قبا مسک جائے

عشق کی یہ تصویریں محض اعصاب کا تناؤ، جذبے کی پکار، اور روایت کی پرستش نہیں بلکہ شاعر انہیں زندگی کے حقائق تسلیم کر کے پیش کرتا ہے جس سے جاندار شاعری وجود میں آتی ہے جو اپنے خلوص اور صداقت اظہار کی وجہ سے خود ایک قابلِ قدر روایت بن جاتی ہے۔

عشق کے ابتدائی مراحل میں جنسی جذبہ رہتا ہوتا ہے۔ اور فکر اوٹ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن زندگی کی کشمکش شعور کے دائرہ کو وسیع کرتی ہے اور اسے پختگی بخشتی ہے جس میں حسن و عشق کی حقیقت کے شعور کا دائرہ بھی شامل ہے۔ جوش کی شاعری میں تجربوں کا تسلسل ہے اور اسی تسلسل نے صداقت پیدا کی ہے اور ان کے اظہار میں ایسی تہذیب و تربیت کو ملحوظ رکھا ہے جو انکی شعلگی فکر، پختگی نظر اور شائستگی مزاج پر دلالت کرتی ہے۔ ”دشعلوں کے درمیان“، عشق کی رنگینی یوں جھلک اٹھتی ہے۔

پھر وہی زندگی ہماری ہے
گونج اٹھا ہے شباب کا طوفان
شور انگن ہے جیٹھ میں مہر سات
آگئی ہے اسے دیاں بہیاں
چوڑیاں نو عروسِ حکمت کی
جوش صاحب یہ کیا تماشہ ہے
خیریت تو ہے قبلہ عالم
سنگ دل ہو تو کنکریں مارو
شہر بھر میں کرو مجھے بدنام
یاں یہی وقت ہے عبادت کا
اس خطا پر چلاؤ طنز کے تیر
پختہ سر، پختہ مغز، پختہ نگاہ

پھر وہی شغلِ آہ و زاری ہے
گنبد شب میں بصد، یحجان
دن کو چھپائے ہوئے ہے آدھی رات
کال سے تپ رہا تھا جو صحرا
سوگ میں سو چکی ہیں اب ٹھنڈی
دوش پر تجربوں کا لاشہ ہے
سوئٹ خشک ہیں اور آنکھیں غم
مجھ پر آنسو بہاؤ اٹے یارو
یاں یہ موقع ہے صوفیانِ کرام
جلد لوٹو ثوابِ غیبت کا
کج نہادو اٹھو پے تشہیر
کیا یہ حکمتِ الہ و فکرِ پناہ

توڑ بیٹھا ہے رشتہ دارین
 کیونکر اے کم نظر جہول و ظلوم
 کہ بہ سرکارِ دخترانِ قمر
 اے حرفیانِ علم و جہل پناہ
 کہ کوئی محلِ رخ و سراپا ناز
 اشک آنکھوں سے جب بہاتی ہے
 ناشناسندگانِ علم و نظر
 پٹکھڑی جب پہاڑ اٹھاتی ہے
 کیا کہوں دل میرا ہے کیوں بے چین
 نازِ عذرا ہیں فخرِ سلسلی ہیں
 کوہِ دونوں کناریاں دونوں
 لچھلاستے بدن بہکتی چال
 پلو آڑے ہیں اور ٹیڑھی مانگ
 کپکپاتی کمان پنڈوں میں
 جب بدن میں ہوا سنکتی ہے
 سانس لیتی ہے جب بہ ضررِ نمو
 نازِ مکھڑوں میں جب مچلتا ہے
 چولیوں میں غضب کی وہ ہمکان
 ہائے کوہیوں کا ہر قدم پہ گھماؤ
 آمدِ آتشِ جوانی ہے
 جلدی جلدی جو بات کرتی ہے
 جھولتی ہیں جو صحنِ گلشن میں

دو رنگارانِ شوخ کے مابین
 تم کو یہ بات ہو سکے معلوم
 کیا گذرتی ہے قلبِ شاعر پر
 تم ہو اس سانچے سے کب آگاہ
 دوش پر ڈال کر ردائے نیاز
 لوستاروں کی تھر تھراتی ہے
 تم کو اس بات کی نہیں ہے خبر
 تبیعِ آفاق ڈوب جاتی ہے
 دو رنگارانِ شوخ کے مابین
 ہائے میں کیا کہوں کہ وہ کیا ہیں
 خیر سے ہیں کنواریاں دونوں
 سینے اونچے کمرے سینے بال
 الہڑی اسپر ایسی اوٹ پٹانگ
 رسماتی اٹھان پنڈوں میں
 خون میں کم سنی جھنکتی ہے
 دوڑ جاتی ہے دور تک خوشبو
 خال و خد سے عبیر ابلتا ہے
 جوں جہالوں کی آجھو میں اٹھان
 ڈنگٹائے بھنور میں جیسے ناؤ
 آگ پر کم سنی کا پانی ہے
 لعل لب سے ہوا کترتی ہے
 کوک اٹھتی ہیں کوسلیں تن میں

زیر دل آپنح سنناتی ہے
 مسکراتی ہیں جب بہ ناز و ادا
 مائے کسی پڑی ہے یہ افتاد
 پہلی آئی بنار و سرمتی
 میں نے اس سے کہا کہ اے الہیڑ
 ایک گل رخ کے نام اے ناداں
 میرے دل پر چلا نہ تیر نگاہ
 سن کے یہ التجا بصد افسوں
 الاماں سوگناؤ اونہوں میں
 دل میرا ہو گیا ستہ و بالا
 پھر بسا ہو گیا وہی غوغا
 مائے دل کا نہ کیوں ہو کام تمام
 ایک میں صلح ایک میں مصلب
 ایک میں شاعری کا سموز و گداز
 اس کے مکھڑے پہ ہے جمال شعور
 ایک شیدا ہے شعر و حکمت پر
 اسطرف دانت میں دبی ہوئی کور
 صبح صادق کا ایک میں ہے رنگ
 رہن قمر اک ابھی ہیں اس کے بان
 اسطرف ٹک رہے ہیں بندر قباہ
 ایک طرف شرم کی لچتی شاخ
 اُس کو دیکھو تو یہ بگڑتی ہے

عمر کالوں میں جھنجھاتی ہے
 بیخ اٹھتا ہے رنگ مکھڑوں کا
 صید ہے ایک اور دو میاد
 دوسری پل پڑی زیر دستی
 جھکوزلوں کے دام میں نہ جکڑ
 کر چکا سوں میں رہن دل کا مکال
 حملہ آور نہ مجھ پہ ہو لشکر
 اسی نے منہ پھیر کر کہا اونہوں
 ماتھ کا یہ گھاؤ اونہوں میں
 اف کلائی کے لوح کا بجالا
 آج سے تیس سال پہلے کا
 اک ثمن چہرہ ہے تو اک گلغام
 ایک بگھیر دوسری چنچل
 ایک میں راگنی کا غشوہ و ناز
 اس کے چہرے پہ شوخیوں کا وفور
 ایک جولاں رہی شرارت پر
 انگلیوں کی ادھر جھٹکتی پور
 صبح کاذب کی دوسری میں امنگ
 اور یہ کڑ کا رہی ہے سر پر کمان
 اسطرف کھل رہے ہیں نام خدا
 ایک طرف جھن جھن چٹاخ پٹاخ
 اس کو دیکھو تو وہ جھگڑتی ہے

اس کو سینے سے کیوں لگاتے ہو
کیوں جی اب دوسری پہ مرتے ہو
ایک کہتی ہے بت پرست ہو تم

تم موحّد نہیں ہو مشرک ہو
کھل کے ہوتا نہیں کبھی جھگڑا
آنکھوں آنکھوں میں طنز کرتی ہیں
تاڑتی ہیں مری نگاہوں کو
دیکھ سکتا نہیں چبھو کے نگاہ
یاد دہرا ہے پہ گھٹ کے مر جاؤں
کرد گارا بڑی کشاکش ہے
کچھ بھی ہو دل میں اب یہ ٹھانی ہے
دوسری کا بھی دل نہ توڑوں گا
اور اسے جملہ رگ جہاں میں
اور پہلی پہ جان داروں کا

ایک کہتی ہے جی جلاتے ہو
ایک کہتی ہے ظلم کرتے ہو
ایک کہتی ہے رند مست ہو تم

رسم راہ وفاق کے تارک ہو
خود تو دونوں کے درمیاں اصلا
دونوں الزام ٹھہرے دہرتی ہیں
تولتی ہیں نظر سے بانہوں کو
اس کشاکش میں ایک کو بھی آہ
میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں
جان مضطرب ہے دل مشوش ہے
بہر نفس قبر آسمانی ہے
انہی پہلی کا در نہ چھوڑوں گا
اس کو رکھو گا قلب سوزاں میں
دوسری پر جہاں داروں کا

یا

آنکھیں ہتلیوں سے مل، ننید ہے چشم ناز میں
بھر دے جہاں کا رنگ بھی زرخس نیم باز میں
چھیڑوں کبھی جو رات کو تاروں سے خوں ٹپک پڑے
درد بھرا ہوا ہے وہ دل کے شکستہ ساز میں
میرے گدازِ عشق کا تم پہ اثر ہوا ضرور
ناز کا رنگ آچلا میرے دل نیاز میں

دیکھنا ٹوٹنے پہ ہے جوش کا دل بھی عنقریب
ذکر تھا کل یہ حسن کے خلو تیاں راز میں

جوش صاحب جسم کی بھرپور راحتوں، عیسیات کی آسودہ لذتوں، حسن کے رنگ
ہائے دلاؤ نیز کو خالص غنائی انداز میں جب رتم کرتے ہیں تو حسن و محبت کا سجا سجا یا
سنگھار خانہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس ساری واردات میں وہ انفرادی ہوتے
ہوئے بھی ہمہ گیر ہیں۔ جس میں ہر نوجوان کے سینے کی تڑپ موجود ہے۔ ”اُنکی جوانی“ میں
نوجوانوں کی ہر کروٹ سمٹ آئی ہے۔

حسی کی شمع کم عمری کی اک ہٹ کے دن آئے
ترنگیں کوک اٹھیں سینے میں جہاں ہٹ کے دن آئے
جوانی کی انگلیٹی سنسنائی کو نلے چٹنے !
ہو سے آپنج نکلی تن کی ابلا ہٹ کے دن آئے
رہیلی سطح پر مکھڑے کی دوڑیں جیسی کرنیں
کٹیلی رس بھری آنکھوں کی کجدا ہٹ کے دن آئے
دلانی میں چھیا یا گونجتے سینے کے فتوں کو
جھکالیں شوخیوں نے آنکھ شرما ہٹ کے دن آئے
کھانڈرے پن کے مکھڑے پر رس آیا جوانی کا
لب و رخسار کی خشکی میں چکنا ہٹ کے دن آئے
مرے ٹھنڈے عرق آلودہ لمحوں کو مبارک ہو
کہ اس کے شربت پی پینڈے کی گرما ہٹ کے دن آئے
رگ و پے سے دھواں اٹھا، دھویں سے لو لکائی
نگاہ تازے سے لوہے کی پگھلا ہٹ کے دن آئے

رہا کرتی تھیں محو خواب جو ٹھہرا بے خبر وہیں
 تو اتر سے اب ان پلکوں کی جھپکاہٹ کے دن آئے
 نہ ہے قسمت کہ اس اندھا کی کدو کاوش سے
 ہمارے بے شکن بستر کی گنجدہٹ کے دن آئے
 ابھی خیر اس طوفان میں جیب و گریبان کی
 کہ اب، نگڑائی سے جولی کی مسکاہٹ کے دن آئے
 کلمگ پیدا ہوئی موج نفس کی آمد و شرم میں
 گھر بچنے کا سینے میں گدہٹ کے دن آئے
 خدا کا شکر ہے اب اسے جوش راتوں کے اندھیروں میں
 سر بائیں کسی کی پاؤں کے آہٹ کے دن آئے

یا.....

سہانی سزائیں، میں شاعریوں محبت کے جذبات کو رقم کرتا ہے۔
 کیا ایک بت کو پھر پور عطف ہے کراں تو نے
 یہہ مجھ پر کیا ستم ڈھایا خدائے انس و جان تو نے
 محبت کے شرار سے دسے کے اک اٹھتی جوانی کو
 جلا ڈالا مری فرزانگی کا خاندان تو نے
 کسی نوز فیز کے اڑتے ہوئے آنکھیں کی بیش سے
 اڑ دیں میری جیبِ تمکنت کی دھجیاں تو نے
 انی دیکھی جو میری سینہ آیات و افسوں پر
 تو دل کے پار کردی ایک مکھڑے کی سناٹوں نے
 میرے آگے رخ و گیسو کی دیواریں لٹری کر دیں
 میرا دھوا داجو دیکھا سوئے قہر لاہر کاں تو نے

جو شمع ذات کو میں آندھیوں پہ لے آیا
 جو شمع ذات کو میں آندھیوں کی زد پہ لے آیا
 مسلط کر دیا آنکھوں پہ زلفوں کا دھنواں تو نے
 سبق لیتے تھے دیکھا جو خازنِ نس کے مکتب میں
 مجھے الجھا دیا سرد سمن کے درمیان تو نے
 مجھے گرما مل جب چلپاتی دھوپ میں پایا
 ہنکا دیں میری جانب گھر گھڑاتی بدلیاں تو نے
 جو کانٹے میری منلق کے چبھے قلبِ عقائد میں
 تو دے دیں بھول سی باہروں کی فج کو بدھیاں تو نے
 نمد پوشی پہ تانے ہو گئی جیبِ فحشِ مسیری
 تو میرے دوش کو دے دیں قبائے پر نیا تو نے
 میرے سینوں کے شعلوں کو جو کھلاتے ہوئے دیکھا
 اک الہڑ کے دل میں بھر دیا سوز نہاں تو نے
 میرے انفاس سے اب لھتی نہیں اب نکرت گل بھی
 کیا ایسا نڈھال اسے دشمنِ تاب و توان تو نے
 مجھے آغوشِ تندر و تنگ برنائی میں بھجوا کر
 میری فرزانگی کی توڑ ڈالیں پسلیاں تو نے
 میں جو گر جا سراپ دیں کے منوالوں کی مقلوں پر
 تو مجھ کو بخش دیں موسیقیِ آب رواں تو نے

جب آدھی رات میں طے کر چکا اقلیم حکمت کی
 تو پہن دیں مجھے زلفِ رساں کی بیڑیاں تو نے
 مقفل کر چکائیں در جب ایوانِ سلامت ہ
 تو نازل نمود پہ کردی اک انہی نغمہ خواں تو نے
 میرا پتھر اوجہ دیکھی فہرِ طریش و کرسی پر
 تو دل میں کھول دی میرے نیکنوں کی دہان تو نے
 جو میں نے صلح کرنی کوزہ قامت ذوقِ پیری سے
 تو کڑکا دیں میرے سر پہ جوانی کی کمان تو نے
 میرے بل بغاوت کی گرج پہنچی جہنم گروں
 تو رشوت میں عطا کر دی کھنکئی چوڑیاں تو نے
 جو اپنے اُستے ہوئے دیکھی حرام کے اُشیانے پر
 تو بھر دیں جوشِ کے دل میں کردروں بجلیاں تو نے

اس میں شک نہیں کہ جوشِ صاحب کے یہاں حسن و عشق کا تصور محض جذبے کے
 راستے سے بھی آیا ہے۔ لیکن الیا نہیں کہ جذبے کے غیبے نے تفکر و تخیل کی راہیں بند کر دی
 ہوں۔ ماورائی تصورات اور افلاطونی جذبات سے پاک ان کی محبت میٹھی سے رشتہ جوڑے
 ہے۔ یہاں ان کی آہنی فکر محبت کے جذبے کو ہر پہلو سے اس طرح گھیرے میں لئے ہے
 جیسے سمندر کا پانی جزیرے کو گھیرے میں لیتا ہے۔ وہ محبت و عشق کی نفسیاتی پیچیدگیوں
 اور ذہنی کشمکش کو معاشی و معاشرتی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ سائنسی عقل کی
 بنیاد پر حالات و واقعات کو ان کے اجتماعی روابط میں پرکھنا جانتے ہیں اور یوں محبت کی
 دنیا میں وہ مادی تصورات کے بل پر انقلاب برپا کرتے ہیں۔

جوش صاحب کی یہ نظم ”ایک جان بہار کی سرکاری“ صرف داخلی کیفیات کا اظہار نہیں۔ بلکہ اپنے اندر ایک خارجی وصف بھی رکھتی ہے۔ یہ جذبات انفرادی ہوتے ہوتے آفاقی اور سماجی ہیں۔ طرزِ اظہار، حسنِ بیان اور انتخابِ الفاظ میں یہ نظم اردو ادب میں گراں قدر اضافہ کی جگہ تو غالباً بے جا نہ ہوگا۔

اے بہ رُخ مصحفِ گلزار و چراغِ حرم و غنچگی و آئینہ گل باری و قسرتان بہار
اے بہ قدموںِ رواں، برقِ تپاں، سرسہی، شاخِ گلِ تازہ و الہامِ فرامانِ بہار
پے گل گشتِ ذرا اس قدرِ بالائے فلک تاب و چین ساز کو دے اے دنِ خسرام
کہ ترے ہجر میں بے کیف ہے بے روح ہے بے تاب ہے بے خواب ہے لیلائے خیابانِ بہار
بزم کی بزم ہے پڑمردہ و افسردہ و دل بستہ و خاموش و ملول و غم ناک۔۔۔
کھول دے کا کُل ثر و دیدہ و شبِ رنگ و جہاں صید و گہرِ بنیر کہ ہے چشمِ حیوانِ بہار
آجھی جھنش میں کہ میں گوشتِ برآوازِ ادیان و حسرتِ لقا و گل و لالہ و سرو
اے لبِ لعلِ فصولِ بار و دلِ آویز و شکرِ ریز کہ ہے تجھ پہ نذرِ زرش و امانِ بہار
بربط و غود و شراب و دف و افسانہ و افسون و شبِ ماہ و درباب و ساغر
آ کہ مشتاق ہیں اے جانِ چین زہرہ جیسے ہوشِ با ماہ لقا شمعِ شبستانِ بہار
دہرے خفتہ و آشفٹہ و آزرده و غم دیدہ و ناشاد و زبونِ حال و تباہ
ہاں اٹھانر گسِ مخمور و گہرِ تاب و جنوںِ خیز کہ ہے مجلسِ منجانہ و زندانِ بہار
آج ہے حافظِ شیرازی و خیام و نظیری و فغانی و ظہوری کا جواب
یہ ترا جوش کہ ہے مرمت و خرابائی و سرِ حلقہ زندانِ جہاں قبلہ خاصانِ بہار

جوش صاحب کی عشیقہ شاعری کو سامنے رکھ کر یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ انہوں نے

انہوں نے عام انسان کی طرح محبت کی اور سچائی کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات کو پیش کیا۔ ان کے عشقیہ اشعار صرف حیات بخش اور روح افزا نہیں بلکہ ایک سادہ و روشن ذہن اور دودھ سے دہلی ہوئی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں جو جمل افسردہ اور محبت بیزار دنیا میں حسن و محبت کو اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ اور محبوب پر یقین رکھتا ہے۔

حضرت جوش کے عشق میں کیف و نشاط کی افسردہ دانی ہے۔ یہ فردالی جزد ہے اس محبوبی شخصیت کا جس میں شور کے مختلف چٹے اور تہذیب کے مختلف دھارے آکر ملتے ہیں اور اسے بحر ذقار بنادیتے ہیں۔ غالب کی طرح حضرت جوش بھی حسن پر قابض و متصرف رہنا چاہتے ہیں۔ غالب کا محبوب اگر غیر سے پنگیں بڑھاتا تو ان کا عشق تلملہ اٹھتا اور "وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے" طنر کے تیر اس طرح ہر سستے "کہا تم نے کہ میوں جو غیر سے ملے میں رسوائی نہ بجکتے ہو، سچ کہتے ہو، پھر کہو کہ ہاں کہو یہاں غالب کی ازبکی اور انسانی رگ حمیت پھر اک اٹھتی ہے اور جوش کی پھوٹی کی۔

— انا کے بت کو مسکار کر کے محبت کرنا دونوں کے بس میں نہیں تھا

ہم پیشہ و ہم راز سے بڑے بیٹھے ہیں
دل پر درود و مساز سے بڑے بیٹھے ہیں
اللہ و ششہا کا کیا ذکر اے جوش
ہم دلبر طناز سے بڑے بیٹھے ہیں

اس میں شک نہیں کہ حضرت جوش اپنے محبوب کو تلوار دینے، اسے مجاہدوں کی صف میں کھڑا کرنے اور اس کے ہاتھ میں "پرچم" نکھانے کے لئے تیار نہیں۔ ان کے میاں محبوب کے رفیق و ساتھی ہونے کا تصور نہیں ابھرتا۔ بات یہ ہے کہ عورت ان کے میاں رموزِ دہری کے لئے ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کے عشق کے نگار خانے میں صرف محبوب کے خد و خال نہیں بلکہ دفا کے نقشِ دنگار بھی ہیں۔ صرف

محبوب کے خد و خال نہیں بلکہ وفا کے نقش و نگار بھی ہیں۔ صرف عاشقانہ زبان نہیں
عاشقانہ جذبہ بھی ہے۔ ایسا جذبہ جو کوہِ میر کے ”مہتر“ نشتر تو نہیں بنتا لیکن خون کی
تازگی، افکار کی گرمی اور روشنی کا جلال و جمال ضرور لے ہوئے ضرور ہے۔

حضرت جوش کا عشق ذاتِ پات کی پابندیوں سے بلند ارفع و اعلیٰ سطح پر
مہلتا ہے۔ ان کا عشق بے باک اور جذبہ کھرا ہے۔ وہ تفسیر دشمن سماج سے بیزار
اور اپنے طبقے کی دیرینہ روایات سے باغی ہے۔ وہ آزاد ہے جہاں بھی راستہ پاتا
ہے راہ بنا لیتا ہے ”جامن والیال“ ہوں یا ”جنگل کی شہزادی“ ہر لڑکی محبت
کرنے کا حق مانگتی ہے۔ اخلاقِ ابدی قدر نہیں۔ زندگی جامد نہیں بلکہ سیال
ہے۔ اس لئے اخلاق کے اصولوں کا بدلتا بھی لازمی ہے۔ ایسی اخلاقی قدر جو محبت
کی پاکیزگی چھین لے۔ اسے دیوار میں چنواوے۔ حضرت جوش کے نزدیک ظلم کے مترادف
ہے کیونکہ اخلاقی اقدار افراد اور معاشرے کے حقوق میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور سماج میں
مسرت کے ضامن ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت جوش حسن کے رسیا ہیں۔ حسن خواہ کسی مقام پر ہو
وہ اس کے عاشق ہی نہیں بلکہ عارف بھی ہیں۔

رندان بادہ کش کے ہاتھوں سے جامِ مھوٹیں
تبسج شیخِ الجبے، توبہ کے عزم ٹوٹیں

تیرے پجاریوں میں میرا بھی نام ہوتا
اے کاشِ جنگلوں میں میرا قیام ہوتا
یہ بن یہ گل یہ چشے مجھ سے قریب ہوتے
شاعر کے زیرِ فسرماں یہ سب رقیب ہوتے

لیکن محنت و صبر کو اس کا حق اور صحیح مقام دلانے اور معاشرے میں اس کی حیثیت کو بلند کرنے کے بجائے اسے اس طرح سے ضائع کرنا نہ صرف غیر صحت مند بلکہ غیر انقلابی ہے۔ (محمد مہدی - تحریک - مسند کو الہجائیے ص ۱۸) ان کی یہ سوچ کسی حد تک ناچنگل فکر کی نشاندہی کرتی ہے۔

جیسا کہ کہا گیا، اس میں شک نہیں کہ حضرت جوش کے میاں میر کے ”بہتر نشتر“ نہیں فانی کے ”غلم کا اودھ“ نہیں۔ لیکن اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کے عشق میں وہ اسی اور غم سے ایک خاموش لگاؤ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمینی عشق کیا تھا اس نئے رنج و راحت کے جذبے کے حقیقی آشنا تھے۔ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ تھے کہ زندگی کی اس غم ہے۔

فسوس یہ سن یہ بدعوا سی تیری
دل ہی نہیں روح بھی ہے پیاسی تیری
بہشتی ہے تو منہ تر نہ لگتا ہے ترا
کس درجہ مکمل ہے اداسی تیری

الفظ میں غلطیدہ ہے جا دو گویا
آواز بدل رہی ہے پہلو گویا
جپے کا تہہ درد عیاں بالبدھ
لفظوں سے ٹپک رہے ہیں آشو گویا

کہنا یہ ترانہ کسے آتی ہے
راتوں کو طبیعت اور گھبراتی ہے
اف سچ کے نام ادھووں کی مہک
ہر شے میں اک پپائس سی چھب جاتی ہے

لیکن غم اور ناامیدی کے سامنے سپر ڈال دینا۔ یا غم کو سینے سے لگا کر رکھنا اور اسی میں گھستے رہنا ان کی خوش طبعی کے منافی تھا۔ ناامیدی کے پردوں کو چیر کر ان کی حقیقت نگر آنکھ امید کی جھلک ضرور دکھ لیتی تھی۔ امید جو زندگی کی ضامن

ہے۔ حضرت جوش کی عشقیہ شاعری محض جنسی جذبے کی ترپ، جوانی کی بے قراری، رنگ رلیوں کا جھبیدا اور ذہنی عیاشی نہیں بلکہ حیات کا حسین خمر نیر اور قیمتی سرمایہ ہے جو مسرت آمیز بصیرت عطا کرتا ہے۔

جوش کے چنتان حسن و عشق کی بہار جدا اور رنگ منفرد ہے جس کی آراستگی، شائستگی اور مشاطگی میں صدیوں کے تہذیبی عمل کا لہر شامل ہے۔ ان کی جان سیوا تصویریں حسن کی اداؤں کی تابندگی، کتاب عقد کی طاق پر جو دھری عقی نول ہی دھری رہی۔

کی منزل پر ہیں کاندھے پر نرم آنچل انگڑائی سے کے ڈالا
کچھ جسم کو چرایا، کچھ سانس کو سنبھالا

نفسیاتی کیفیات، ہی کات منفرد اسلوب بیان اور لطیف بیان ہی کی عکاس نہیں بلکہ شاعر کے شعور اور کمال فن کی غماز ہیں۔ یہاں شعر کے ہر لہر سے طے پڑے پھولیں پھلتی ہیں۔ گوگل بن میں مرل کی دھنیں بجتی ہیں۔ سازنگی کے تار کانپ اٹھتے ہیں اور ستار کا جھلا بجنے لگتا ہے۔ حضرت جوش کی زندگی کے سرورق پر نفرت نہیں محبت کا عنوان لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے محبت کبھی بھیر دی جو نیوری کے مدہم سرور میں الپی، کبھی اسے دہر دہار میں گایا، کبھی رکب تک پہنچ کے ہی چھوڑ دیا اور کبھی پنیم تک لگا دیا حضرت جوش کا یہی وہ جرم تھا جس کی سزا انہیں تاحیات کھینچی پڑی۔ خذف پرست، محبت ہنر اور گوریشن می فنان قدیس عصمت، طنز و تشنیع کے تیروں سے مسلح ہو کر میدان میں اتر آئے اور قلم سے کباڑی کھیلنے والوں نے ان پر فتویٰ صادر کئے، الزامات تراشے گئے، کوڑا کرکٹ کھینکا گیا۔ اس لئے کہ ”لقاب میں رہنا ہماری ذہنی عادت ہے محبت ایک حسین دپاکیزہ جذبہ ہے۔ جسے انسان نے سینے کے افق پر، کہانی کے ورق پر، تصویر کے رخ میں، کھینچوں کی کر دھوں، دریاؤں کے بہاؤ، کارخانوں کی گرگڑا ہٹ اور سڑکوں کے پردوں پر لکھا ہے۔ یہ جذبہ ایک نئی زندگی کو تخلیق کرتا ہے

محبت ہی ایک ایسا جذبہ ہے جو قبل تاریخ بھی پہنچتا تھا اور آج بھی معتبر ہے۔ جس کا بیان ”عریانی“ نہیں عین فطرت ہے۔۔۔۔۔ طبقاتی سماج کے جب اس جذبہ کی گرمی کو دبانے کی کوشش کی۔ منہافقت کو سہادی۔۔۔۔۔ سچ کی نفی کی ”چوں بہ خلوت می روند“ کے مقام پر معاشرے کو کھڑا کر دیا تو سہری شعور سے علم بغاوت بلند کیا۔ حضرت جوش کی محبت میں عنیتِ مشائیت نہیں بلکہ نحاک کی خوشبو ہے۔ جسم کی گرمی اور روح کی پاکیزگی ہے۔ گھٹن کے بجائے جرات ہے۔ ابہام کے بجائے تازگی ہے۔۔۔۔۔ ان کا عشق نہ صرف محبوب بلکہ اپنی ذات کا بھی عارف ہے جو عشق کے لئے ضروری امر ہے۔

ان کا عشق اگر ایک طرف حافظ کی مستی دسرشاری میں عجم کے تہذیبی خزنوں سے دامن کو مالا مال کرتا ہے تو دوسری طرف مہر ابن اور گوگل کی بنسری سے بندہ ابن میں تانے گاتا ہے۔ بھرپور غنائیت سے چور چور اپنا ردائی رشتہ امیر خسرو سے جوڑ لیتا ہے۔ جو لہجہ کے حسن کو خاطر میں اس لئے نہیں لاتا کہ ان کے چہرے ”درشت“ ہوتے ہیں۔ خراسان کا حسن اس لئے نہیں پسند کہ رنگت ہے لیکن خوشبو نہیں۔۔۔۔۔ روم میں انکسار سے عاری ہے تو روس میں تکبر ہے، تاتاری حسین مسکراہٹ سے محروم ہیں۔ سمرقند میں شیرینی نہیں۔ خسرو کو تمام خوبیاں صرف ہندوستان کی خاک ہی میں نظر آئیں اس لئے وہ ہندوستان کی عورت کے عاشق ہیں اور وہ ان کی محبوبہ ہے۔

تہان ہند را نسبت ہمین است	بہر یک موٹے شاں صد ملک چین است
بہ گندم گولست میل آدمی زاد	کہ اسی فتنہ ز آدم یافت بنیاد
یکے گندم بہ کام اندر نمک وہ	ز صد قرص سپید بے نمک بہر

قران السعدین ص ۱۳۴

جوش صاحب کے یہاں جیسی کیفیات کا جوا دراک ہے وہ تجربات کی آنچ میں ہی پختہ ہوتا ہے محسوسات کی تجسیم میں غالباً اردو ہی نہیں دنیا کے ادب

جھڑی قدروں کے صحرا میں جہاں صبح کے دوہل کیناگنہ اور چھوٹ کا پر چار سر بازار
 کرنا عین عبادت گردانا جاتا ہو دہاں حضرت جوش پر "عریانی" کا اتمام لگانا بہت
 معمولی سی بات ہے۔ اور عادتوں کے علاوہ ذہن کی بھی عادت ہوتی ہے۔
 ہمارے یہاں محبت مفلس کے جنازے کی طرح تنگ و تنگ
 گلیوں سے نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے روشنی میں لے آئے تو نگاہوں میں
 چکا چوندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری صدیوں کی ذہنی عادت کو ٹھیس لگتی ہے۔ "اے
 مصدوں کی توہین کی بو" پا کر بھیا لوگ چھریاں گلے میں ٹسکا کر گلی کوچے میں درازہ نکل
 آتے ہیں۔

چنانچہ ایک مقام پر شاعران کیفیات اور کشمکش کی عکاسی کرتا ہے جہاں ایک طرف
 محبت معاشرتی جبر کی زد پر ہے لیکن دوسری طرف جذبات کی مجبوریاں اسے محبوب کے در پر
 پہنچا دیتی ہیں۔

کوئی الہڑ گلی میں رات کو صد ہا جتن کرتی
 ٹھٹھکتی، ڈولتی، تھمتی، ٹھٹھرتی، سکیاں بھرتی
 لرزتی، ٹانپتی، رکتی، بدکتی، ہوکتی، مرقی
 سمٹتی، کانپتی، مڑتی، جھجکتی، جھینپتی، ڈرتی
 کسی کا در جب اک انگلی سے آکر کھٹکھٹاتی ہے
 مجھے بے ساختہ اپنی جوانی یاد آتی ہے

حضرت جوش معاشرتی پابندوں ، ریا کاریوں اور دوسرے اخلاق کی بنا پر شادی کے ادارے کے بھی خلاف ہیں ۔ ایک مکالمے میں جہاں لڑکی فرسودہ اقدار کی کھنڈ ٹپڑھ چکی ہے ۔ اور لڑکا اپنی مجبوریوں کے تحت اس کو پانے سے معذور ہے ۔ اس وقت کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں ۔ لڑکی شادی شدہ ہے لڑکے سے ملنے سے انکار کرتی ہے ۔ لڑکی ۔ شادی کے بعد دل کو محبت کا حق نہیں ۔

اختر پر جوش انداز میں ۔

کیا کہا دل اور سو در ماندہ رسم و رواج
قلب سے حق محبت چھین لے اور ازدواج
ازدواج انسان کے دورِ ابلہیت کا شمار
ازدواج ایام وحشت کی بھینک یادگار
جس میدانِ طلبِ فحشاء دیارِ جستجو
محبسِ روحِ تمنا قبرِ ذوقِ آرزو
خستگیِ عشق ، اضمحلالِ شوقِ تندگاہ
مقتلِ جذباتِ نورسِ مرگِ سوزِ ناتمام
ایک قربِ دائمی بیگانہ ، رومانِ فصل
لذتِ ہجران سے خالی اک مسلسل کرب و مل
اک سفینہ ست رو آشوبِ طوفاں کے بغیر
اک فریضہ مضمحل ہوجانِ عصال کے بغیر
الاماں یہ بد مزہ بے کیف شادی کا چلن
اک بندھا پانی اک چکٹا ہوا رنخت کہن
جس میں یوں لپٹے ہوئے دو جسم رہتے ہیں جدا

بیشتر جو موت سے پہلے نہیں سوتے رہا
 ہڈیاں پھبتی ہیں گو ایک دوسرے کے جسم کی
 عمر بھر حاصل نہیں سوتی ہے لیکن مخلصی
 مشعل حسن و جوانی کو بجھا دیتا ہے جو
 عشوہ و انداز کی تعمیر ڈھا دیتا ہے جو
 بام دارائی سے عورت کو گرا دیتا ہے جو
 خاندانِ مشہور کا فریخیر بنا دیتا ہے جو
 حسن کے اجمال کو تفصیل کر دیتا ہے جو
 آج یہ سو فیصدی بچے جو ناہنجار ہیں
 تربت باجبر کی دراصل پیداوار ہیں

اس بحث سے قطع نظر جوش کے عشق میں سرشاری

اس میں شک نہیں کہ حضرت جوش کی عورت ان کے طبقے کی ہدایات کی اسیر
 ہے ان کے یہاں وہ عورت نہیں ابھرتی جو آزادی کی جدوجہد میں مرد کی شریک ہے
 اس لئے کہ عورت کی آزادی کا مسئلہ علیحدہ سے مسئلہ نہیں وہ سماج کی آزادی سے جڑا ہوا
 ہے جس وقت تک کہ معاشی ترتیب نہیں بدلتی۔ وہ پابہ جلال رہنے پر مجبور ہے۔
 لیکن اس کمی کے باوجود حضرت جوش کی عورت صرف محبوبہ نہیں۔ اس کے دوسرے روپ
 پر بھی ان کی نگاہ ہے۔

عورت، ذہن و مزاج و تعمیر و قوام
 ذائقہ و وضع و شعور و تہذیب و خرام
 جو ہاتھ ہے پالنے کی ڈوری کی امن
 اس ہاتھ میں ہے نظام گیتی کی رگام

جس وقت محافلِ تقدیس عصمت بنت مریم 'سنگاری' کا فیصلہ صادر
کرتے ہیں تو حضرت جوش کا یہ پاک قلم اس طرح لرزاں و ترساں ہو کہ مقلبے پر آتا
ہے۔

معلول کو جس وقت تہ خاک کرو
علت کو بھی معادل و غم ناک کرو
جب زوجہ زانیہ کا دامن پھاڑو
شوہر کے گریبان کو بھی چاک کرو

حضرت جوش محبت سہو یا زندگی کا کوئی اور رخ حقائق کو کمینہ فلاح کرنے کے
قائل نہیں۔ اس لئے وہ محبت کے پاکیزہ جذبے کا اظہار بھی جرات کے ساتھ کرتے
ہیں۔ تاریکی کو روشنی دکھا دیجئے تو اس کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو جائے گی
شاید گراہم کی خودنوشت "Sla le Hea"

جس وقت منظر عام پر آئی تو نقادانِ فن اور عوام نے اسکی تنقید نہیں بلکہ تنقیص نہیں کی۔
ٹھیکہ داروں نے فتویٰ صادر نہیں کئے۔ بلکہ فٹر جبرالڈ کی جذباتی زندگی اور اس
کے مختلف پیچ و خم کو سمجھنے اور پرکھنے کے لئے باتا عہد ہم شروع کی۔ کیا جوش اس
مقام پر نہیں ہیں۔ جن کی زندگی کے ہر پہلو پر تحقیق کی جاتے ؟

درمیان میں حضرت جوش ملیح آبادی دائیں جانب اردو کے ممتاز ادیب ڈاکٹر دیو دتھیرہ (لندن)
 سید محمد صادق ایڈووکیٹ (کراچی)۔ ممتاز شاعرہ سلطانہ مہر۔ کھڑے ہوئے حسن
 بھوپالی۔ سید کاظم امام۔ سید محمد مسعود (ادیب ہانگ کانگ) محترم تجیں اختر پٹھان
 کراچی یونیورسٹی۔ پرنسپل پریمر کالج۔ قلمبرہدی، ممتاز شاعر سعید رضا سعید

مناظرِ فطرت

انسان کا رشتہ فطرت سے بہت پرانا ہے۔ ابتدا میں وہ اپنے ناپختہ شعور، کھردرے ذوقِ جمال، اور لاعلمی کے ماتحت فطرت کے قوانین کا پابند اور اسیر تھا ستاروں کی جگمگاہٹ نے تحیر کا جذبہ بیدار کیا۔ پہاڑوں نے اپنی عظمت کی دھاک بھائی گرج و چمک نے خوف کے جذبات جگائے۔ چاند کی روشنی نے محبت کی چاندنی چھپکائی۔ کھیتوں نے جسم کو غذا، پانی نے سیرابی اور موادوں نے روح کو بالیدگی بخشی۔ فطرت سے محصور لگاؤ بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ سحر کو اوشا دیوی، دریا کو گنگا ماتا، اور بارش کو اندر دیوتا کا مقام بخش دیا۔ گورکھ کے مطابق ”انسان نے پہلے دیو مالا کے کردار تخلیق کئے عوامی سپردِ بہت بعد کی تخلیق ہیں۔“

قانون ارتقاء کے تحت ہر نظریہ تغیر پذیر ہے۔ معاشرے کے پیداواری رشتوں کی تبدیلی سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ وقت و حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتا آسمانوں پر بٹھا دیئے گئے اور ان کی جگہ انسان دیوتا کے لقب سے سرفراز ہوا۔ ان میں بھی وہی صفات نظر آنے لگیں جو دیوی اور دیوتاؤں میں تھیں۔ تاریخی حالات کے تحت شعور نکھر تا گیا۔ دیوی دیوتاؤں کے تصورات میں بھی تبدیلی آئی۔ انسان کا رشتہ براہِ راست زمین اور قدرت کی نشانیوں سے جڑنے لگا۔ متہوار فطرت سے ہم آہنگ ہوئے۔ نوروز، ہولی دیوالی، بشیرات، بسنت سب کا رشتہ فطرت کی رعنائیوں میں گندھ گیا۔ زیورات میں بھی فطرت ہی کی معجزہ سامانیاں نظر آنے لگیں۔ تاریخ کے دھارے پر کبھی لوہا، کبھی تانبہ، کبھی

سونہ کبھی ہیرا اور پلاٹینم زیب تن ہوئے۔ راگ راگیناں بھی موسموں اور وقت سے ہم آہنگ ہوئیں۔ "ان میں" کلیان نے شام کی بلوریں حسنِ سماعت کو غذا بخشی تو بھیر ویں نے طلوعِ سحر سے اپنا بندھن استوار کیا۔

تاریخ نے مختلف کردشیں لیں۔ قبائلی معاشرے نے غلامی کو جگہ دی۔ غلامی کی کوکھ سے جاگیر داری نے جنم لیا۔ جاگیر داری کے لہجے سے سرمایہ داری نے ہوش سنبھالا اور سرمایہ نے محنت کو غفلت دینے کا تصور دیا۔ پیداواری رشتوں کی تبدیلی سے نئے پیمانے وضع ہوئے۔ نئے قانون تحریر ہوئے۔ نئے نظریات نے جنم لیا۔ رقص و موسیقی اور دیگر فنون لطیفہ گو اپنی ابتدا میں معاشی رشتوں سے جڑے ہوئے تھے لیکن وضع قطع کھر دری تھیں۔ وقت کے ساتھ ان کے آہنگ میں بھی تبدیلی آئی۔ ذوقِ جمال کا تاریخی سفر خوب سے خوب تر کی منزل کی جانب بڑھتا گیا۔

جمالیات کی یہ کھ کا معیار بدلتا گیا۔ سماج سے فنون لطیفہ کا رشتہ کبھی بہت گہرا اور کبھی مدھم بوتا گیا۔ فطرت سے رشتہ استوار کرنے کے انداز میں بھی تغیر و تبدل ہوا۔ کل فطرت نے انسان کو مسخر کر لیا تھا۔ آج چاند اس کے زیرِ قدم ہے اور وہ مسکرا رہا ہے۔ حضرت جوشِ فطری طور پر حسن کے پرستار اور رسیا ہیں۔ حسن خواہ نمک ریز مکھڑوں، کھنگھروں کی جھنکار، جوہن کے اکبار، رادھا کی مسکراہٹ، کرشن کی مرنی میں، غارِ حرا کی خاموشی، مسیح کی صلیب، علی کے علمِ حسین کی قربانی، مارکس کی فولادی عقل میں ہو۔ یا گلیں کترتی کیرلیوں، بیٹے کی کلیوں، پھول کی پنکھڑوں، ٹیسو کے دیکتے پھول، گلابی جاڑے کی شربتی دھوپ، رنگوں کی معطر وادی، طہیر کی چہکار، سحر کی گھنکار ہیں جو وہ کائنات کے ذرے ذرے کے حسن کو اس قدر جذب و عالمگیر محویت کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کلام عبادت کی سطح پر آجاتا ہے۔ جہاں اس میں از خود دریاؤں میں پیرنے، چٹانوں کو دوہنے اور کانٹوں میں پھول بن دیکھنے اور پوری صداقت کو اپنی گرفت میں لے لینے کی

صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سپیدہ سحر معرفت کے در اس طرح کھولتی ہے
 ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لئے
 اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی
 صرف یہی نہیں بلکہ فقرہ لفظ فقرہ رتبہ کے برعکس یوں محسوس ہوتا ہے کہ
 وہ حسن کائنات کے ذریعے خدا کی ذات کو پہنچاتے ہیں۔

ایک نامعلوم قوت ایک نادیدہ جلال
 داغ شخصیت سے ہے نا آشنا جسکی جیس
 نوع انسان کے لقادہ کی جسے حاجت نہیں
 جس کا ہر تارہ ہے مصحف جس کا ہر ذرہ کتاب
 جس کے دفتر کی ہے زریں مہر قرص آفتاب
 وہ خدا وہ طاقت مخفی وہ دارے حیات
 جس کی اک ادنیٰ سی جنبش کا لقب کائنات
 اس کی کوئی ابتداء ہے اور نہ کوئی انتہا۔

(دین آدمیت)

راشد رتناقہ "سیگورسن" حضرت جوش کی فطرت سے ذہنی لگاؤٹ دیکھ کر انہیں
 "فسر زندہ فکر گاہ" کا خطاب دیا تھا۔ حضرت جوش سحر کی معطر داری میں صرف گھومتے نہیں
 ہیں بلکہ اس کے ایک ایک رنگین پور کو انہوں نے ٹولا ہے اور تخلیق کی گنگا جن بہانی
 ہے۔ عقل و غرر کی گتھیاں اس کے وسیلے سے سلجھائی ہیں۔ معنوی تہہ داری کے کردوں
 طوفان اٹھائے ہیں۔ اور نئے تیشوں سے نئی انقلابی فکر کی نشاندہی کی ہے۔

خورشید ابھر رہا ہے یا صدایوان
 افلاک پر آیات کے جنبال ہیں نشان

گنتی کو پیسری کا منصب دیے
گردوں سے اتر رہا ہے گویا قسراں

ہر صبح با اندازِ دگر آتی ہے
تھان میں لے سئے گھر آتی ہے
ہر روز نکھرتی ہے افق پر لیکن
ہر بار نئی دہلیں نظر آتی ہے

غنیوں کی صبا گل کی ہنسی اوس کے گوہر
رنگین ہوا۔ قوس قزح، مہر، منور
درتار شفق سرد ہوا باغِ منظر
نغمے یہ پرندوں کے پہاڑوں کے یہ منظر

ہے کونسی خوبی جو نہ تو میں نہیں ہے

کیا باغِ ارم صبح کے پہ تو میں نہیں ہے

کل صبح اٹھا باغ میں جب پردہ خواب
انسان اٹھا سکے نہ بار خوشبو
اللہ ری نزاکتِ دل خانہ خراب
پلکوں سے سنبھل سکا نہ بار مہتاب

گلشن میں یوں صبح کی افسوں کاری
دوبانظر آتا ہے نظامِ آفاق
ہر سمت ہے اک دُجندہ خوشبو جاری
کتنی گہری ہے پنکھڑی کی دھاری

لہروں کے تلاطم سے ملے سناٹے
آنکھوں نے ہلالِ دل میں بوسے شب بھر
میخ کی جانب مڑے تو شفق چاٹے
اور صبح کو آلسوؤں نے خیر چاٹے

بدلی میں کھٹک رہی ہے صبح کھٹا رہ
 کمرنوں میں دھواں ہے اور دھویں میں گلزار
 اونچی تاش اُگی ہوئی ہیں تا دور
 یا، سر یہ ہے یہ گھٹنے درختوں کی قطار

لیپوں کے طزانوں کو لٹاتی آئی
 سوتی ہوئی کلیوں کو جگاتی آئی
 تخیل کے دائرے میں جھٹکتی پازیب
 اس طرح نسیم گنگنائی آئی

ساحل پہ طلوع کا یہ جوبن، آغا
 جھل جھل رقیق کندن، آغا
 دھارے میں رواں دواں یہ گوتا چکا
 لہروں میں جگر جگر یہ کٹنن آغا

پھولوں میں ہے وہ صبح کی افسوں کاری
 ہر سمت ہے اک دجلہ خوش بوجاری
 ڈوبا نظر آتا ہے نظام آفاق
 کتنی نگہری ہے پنکھڑی کی دھاری

کرنوں سے چپک رہا ہے گیتی کا ایاغ
ذرات ہیں، یا لالہٴ فسر دوس کے باغ
غرفوں کے یہ شیشے ہیں کہ سوتے کے ڈسے
شبنم کے یہ قطرے ہیں کہ مندر کے چراغ

کورے پنڈوں کی، نرم پیاری بٹھیں
پابندِ حیا، راج مکرمی بٹھیں
بیاہی صبحوں سے دل لگائے کیوں کہ
جس کی محبوب ہوں کمزاری بٹھیں

یہ صبح سرکواہ، یہ ٹپ داسن سن
ہریمت یہ کھرے کی لرزتی چمن
لوں کھوٹ رہا ہے رنگ وادی جلیے
محل کے ڈوپٹے سے ہمکتا جو بن

یہ دقتِ سحر، بھاؤ بتاتی ہوئی آگ
یہ سرد ہوا، یہ سنسناتی ہوئی آگ
گوکل میں تپک رہی ہیں گویا رادھا
لوں سسرخِ الاداس میں ہے گاتی ہوئی آگ

روایت جذبے کی اٹھان کے مانند آگے بڑھتی ہے۔ اور ستاروں کی سی
کا نپتی، جگمگاتی اور روح لذت گیر تصویریں بناتی چلی جاتی ہے۔ میر حسن نے اپنی
مشہور مثنوی سحرالبیان، میں دلا رام کا ”مہرا“ یوں دکھایا تھا۔

کناری کے جوڑے مچلتے ہوئے	وہ پاؤں کے گھنگھرو تھکتے ہوئے
وہ گھٹنا وہ بڑھنا اداؤں کی مانند	دکھانا وہ رکھ رکھ کے چھاتی یہ مانند
ڈوپیہ کو کرن کبھی منہ کی ادٹ	کر سپر دے میں ہو جائے دل لوٹ پوٹ

اور راگ رنگ کا عطر یوں پر سایا۔

وہ انہیں کی تانیں ادھر اور ادھر
علیٰ سر طنبوروں کے بایک دگر
اولٹا وہ ٹھوکر کو دے دے کے تال
وہ بوٹا سا قد اور کہر دے کی چال

جوش صاحب نے اس خوبصورت روایت سے رشتہ جوڑ کر زعفران جسم کے
تبسم کی خوبصورت بھپوار سینے کے سنہرے صندل اور جھڑ جھڑی لیتی کنول کی جھیل کے سامنے
دل کے کٹوروں کی شراب یوں چھپکا دی ہے۔

ہاں اٹھالے روح موسیقی رباب زرفشاں
رقص کی تشریح سپر مائل ہے شاعر کی زباں
رقص کیا ہے؟ خاک کے دل میں خروش کائنات
پیکر فانی میں گرم ناز، لافانی حیات

چاندنی میں جوئے شیریں جیسے تھم تھم کر رہے
 انکھڑیوں کی شکرگوئی ساعدوں کے زمزمے
 خون میں لہروں پہ لہریں لہن بے آواز کی
 لغز شوں پر لغز شیں مشقِ خرام ناز کی

خیر سمجھا دوں، ذرا لانا تو مینائے شراب
 رقص کس موقع پہ چہرے سے اُٹھائے نقاب
 رقص ہے دراصل برنائی کا لہن بے خروش
 قلبِ نازک میں تمنائے ہم آغوشی کا جوش
 خون کی گردش میں رہ رہ کر بربگِ زیرِ دم
 حوصلوں کی بے قراری، ولولوں کا پیچ و خم
 جوئے طوقاں خیز کے سائے میں ڈھلنے کی اُنگ
 بچھ کے آغوشِ تمنا میں مچلنے کی اُنگ
 خال و خد کی لغزِ ریزی، ابروؤں کی گفتگو
 زکسِ مخمور میں طغیانِ شرح کی آرزو
 جوشِ اُلس خاموش ہو پیمانہ بھرنے سے بچے
 جھوم کر سربط اٹھا اور رقص کرنے سے بچے

سی ایم لوبرا نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ” رومانی تخیل “ میں رومانیت اور کلاسیکیت سے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ” رومانیت “ کی اہم خصوصیت تخیل کی پرورش ہے۔ ” ٹھارویں صدی کا انگلستان ٹھڑا ہوا تھا۔ اس میں جمود کی سی کیفیت تھی۔ تازہ ہوا اور روشنی پر بادبان پر پھیلنے لگا تھا۔ خیال پاب نہنجیر اور جذبہ پابہ سلاسل تھا۔ پورا سماج پیاس کا لقمہ ووق صحران تھا۔ جس میں تری و شادابی نہیں تھی۔ صنعتی انقلاب کی تکمیل کے بعد پیاسی روح کی شدت بڑھ گئی۔ زندگی لوہے کے جال میں جکڑی نظر آنے لگی۔ چنانچہ شاعرانہ خیالی سطح پر نہنجیروں کو توڑ کر فضا میں پروانہ کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ صوفی خیالات میں گھر گیا۔ شیلے اور کیٹس طائر آزاد کی طرح اڑتے لگے۔ دوسرے دور تھنے فطرت سے رشتہ جوڑا۔ ان شاعرانہ لہروں میں وحدت فکر ہے۔ جو تخیل پر پابندی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ یہ سب رومانیت پرست تھے۔ رومانیت نے جذبے کی گرمی سے نگارستان آزادگاں بنایا۔ لیکن ساتھ ہی حقائق سے یا تو رشتہ توڑ لیا یا جذبات کے لطفیل پہلوؤں کو حقیقت کی ٹھوس چٹانوں سے ٹکراتے سے روک دیا۔ جذبہ کو کل سے بڑھا دیا۔ جو سماجی نقطہ نگاہ سے مضر بھی ہے اور خطرناک بھی۔ کیونکہ خیال اور مادے کی کشمکش میں خیال کو مادے پر ترجیح دینا غیر صحت مندی ہے۔

جوش صاحب جذبے کی گرمی، تخیل کی پرواز اور آزادی خیال کے پرستار اور گلشن پرست ہیں۔ بھول اور کانٹے دونوں ان کے میاں ہیں۔ لیکن اس طرح کہ ان کی فطرت پرستی انہیں راہ فرا نہیں دکھاتی بلکہ ان کی فکر خوارے کی مانند ہے جو بلند ہوتا ہے۔ لیکن زمین سے نہ صرف یہ کہ رشتہ نہیں توڑتا بلکہ اسے تری تازگی اور فرحت بخشتا ہے۔ نظروں کو گرمی اور فکر کو لطافت سے سرشار کرتا ہے۔

حضرت جوش کا فطرت سے والہانہ لگاؤ میر انیس اور نظیر اکبر آبادی کی روایات سے ہم آہنگ ہے۔ لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ جوش کا کیوس شاید ان دونوں سے بڑا ہے۔ جوش کی شاعری کے کیوس پر قوس و قزح، رنگ بو، زمینی نیز رنگیوں کا

ایک میدانِ حشر اور ایک عالم آباد ہے۔ جس میں امیر و غریب، صفت کار مزدور، عالم و جاہل، مہرباں پڑی ہوئی عورتیں، ہلکتے ہوئے معصوم چہرے، جھگمگاتی سڑکیں، اندھیری گلیاں، ہنستا اور میسورتا، آدمی، ظالم اور مظلوم، سرمست اور دردناک زندگی کے سرِ رخ کو بچھٹے ہوئے ہے۔ جوش کی منظر نگاری کے دائرے میں ہندوستان کا ذرہ ذرہ ریشم اور سوت کے دھاگوں میں بنا ہوا نظر کے سامنے آتا ہے جس میں گڑ کی بھیلیاں، کھیر ملی کی چھتیں، پھوس کے مکانات، بچوں کے جھنجھے، ماؤں کی لوریاں، قہقہے اگلنے والے ایوان ریشم کے سرسراتے کپڑے سب ہی کچھ ہیں۔ جوش کی فطرت پرستی قرار نہیں وہ قدرت کی صرف عکاس نہیں۔ بلکہ وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ مناظرِ فطرت کا رشتہ انسانوں سے کیا ہے؟ ان کا اس کی طرف جذباتی ردِ عمل کیا ہے؟ ان کی جذباتی احساسات پر مناظر کی سحر کاری کا کیا انداز ہوتا ہے؟ جوش کا قلم یہاں معجزہ سامانیاں دکھاتا ہے اور جیتا جاگتا، جہان نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے۔

حضرت جوش ملیح آبادی کی یاد میں جلسے سے مقررین خطاب کر رہے ہیں (دریا حق سودی عرب)
ڈاکٹر عالیہ امام۔ سید حسن مصطفیٰ۔ محترم ابرار زبیدی۔ سید فادوق۔ محترم رفیعی صاحب

شور، بلچل، غغلہ، سیان، نو، گرمی، غبار
 مکھیوں کی بھنبھاہٹ گڑ کی بوم چوں کی دھانس
 مادل کے کاندھوں پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے
 لو کے مار بام و در کی روح گھبرائی ہوئی
 بلی گھوڑے، بکریاں، بھیریں قطار اندر قطار
 خرزیرے، آلو، کھلی، گیہوں کدو، تر بوڑ گھانس
 بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے
 دوستوں کی شکل پہ بگیاں لگی چھپائی ہوئی
 سر پہ کافر دھوپ جیسے روح پر عکس نگاہ
 تیز کرنیں جیسے بوڑھے سود خواروں کی نگاہ

(د گرمی اور دیہاتی بازار)

یہاں ہندوستان کے سر قصبے و دیہات کا منظر نگاہوں کے سلسلے گھوم جاتا ہے۔
 جنگلوں کے سر و گوشے ریل بل کھاتی ہوئی
 جہل کے سینے پہ زلفِ علم لہرائی ہوئی
 بنیم و خشت میں تمدن ناز ف ماتا ہوا
 تند انجن کا دھواں میدیاں پہ بل کھاتا ہوا
 الاماں دنیائے نادانی میں دانائی کا زور
 کھاب کی پھنکار لوہے کی گرج پانی کا شور

ایک اسٹیشن فسرہ مضمحل تنہا اداس

جھپٹے کی بدیاں پر بول جنگل اس پاس

قد آدم گھاس گہری ندیاں ادنیٰ مہار
 ایک اسٹیشن فقط لے دے کے باقی سب اجڑ

کاشش جا کر بالو فنی جوش یہ پوچھے کوئی

جنگلوں میں کٹ رہی ہے کس طرح سے زندگی؟

دین باسی بالو،

حضرت جوش کا قلم ہندوستانی مناظر کو چھپتے ہوئے اس طرح رقص کرتا ہے

وہ چپو کرے ادیب سے دردمیں کھڑے ہوتے
 ماسٹ کی صفوں میں وہ منفذ نیوں کی شان
 وہ پھر بے گرد و پیش بعد شان افتخار
 وہ سیکس گلوں میں لبوں پر وہ لالیاں
 وہ مرد و زن کا فوں کے اندر گھسے ہوتے
 وہ بچے بیٹھنے سے طبیعت کا انتشار
 دایا دل کے سروں پہ وہ آئیں چپے ہوتے
 رکھا ہواہ تخت پہ چاندی کا پاندان
 آواز پان دان کے کھینے کی بار بار
 ہتی ہوئی وہ کانوں میں شو کی بانیاں
 رطب آفریں دروں میں وہ پڑے چپے ہوتے
 مہلوہ غنائوں میں بدن وہ بار بار
 جاڑا اور انگھٹی ۱۱

ان نظموں میں نہ صرف یہ کہ منظر کی دیکشی دس دی گئی ہے۔ بلکہ ہندوستان کے تمام
 شناسا اور ناشناس مہلوؤں کی عکاسی بھی ہے لیکن اس طرح کہ سماجی پس منظر میں
 نقش ابھرتا ہے۔ ”جیسے بوڑھے سود خواروں کی نگاہ، کھڑے سود خواروں پر پڑتی تفسیر
 کی گئی ہے۔ سب تھپی جاگیر دارانہ نظام کی فراغت اور اس کے تہذیبی رکھ رکھاؤ کی
 ادیح نیچ کے فرق کو جاڑا اور انگھٹی، میں جس طرح جوش ماحیث نے ابجرا ہے اس
 سے اس عہد کی گنگائی یا دوں کی لاکھوں لوتیں جل اٹھتی ہیں۔

محاکات کا بیان حضرت جوش کا حصہ ہے۔ ”کائنات ان کے لئے مستحیف قدرت
 اور کلام خدا ہے۔ انسانی جذبات و محسوسات پر متاثر کی سرکاری شاعرانہ لطافت کے
 ساتھ دکھانا کہ ایک دھڑکتی اور سانس لیتی سرہنی نفا تخلیق ہو جانے حضرت جوش کے
 قلم کا ایک ایسا عجیبہ جس میں سوائے میر انیس سے کوئی ان کا ہم عصر نہیں۔

مسکراتی ہے جو رہ کے گھاسیں بکلی
 آنکھ سی کو دبیا بیاں کی جھپک جاتی ہے

’ذمی حیات مناظر‘

کسان تہذیبی تاریخ کی ایک مسلسل کہانی ہے۔ وہ چکی کا ایسا کھونٹا ہے جس پر معاشرے کی گردش کا دار مدار ہے لیکن اس طبقے کے ہاتھوں جس کی گردن کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے اور جسے کھلے ہوئے جانور کی طرح اپنے چارے دانے کے علاوہ عام انسانوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ان کے ہاتھوں کسان کی زندگی بگولا اٹھتا ہوا رنگیزا ہے جوش کے سحر آفریں قہم نے قدرتی مناظر کے پس منظر میں سوت اور ریشم دونوں دھاگے لگائے ہیں لیکن اس طرح کہ دونوں کسی مقام پر خلط ملط نہیں ہوتے۔ انہوں نے اردو ادب میں پہلی مرتبہ کسان کو عظمت کا وہ تاج پہنایا جس کا وہ صدیوں سے حقدار تھا۔ عجیب و غریب انداز میں منظر سلنے آتا ہے۔

چھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا اضطراب
کھتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب
پتیاں غمور، کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی
نرم جاں پودوں کو گویا ننید سی آتی ہوئی
خون ہے جس کی روانی کا بہار روزگار
جس کے اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار
جس کی محنت کا عرق تیار کرتی ہے سشراب
اڑ کے جس کا رنگ بن جاتا ہے جاں پر درگلاب
یہ سماں اور اک قوی السان یعنی کاتسکار
ارتقا کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار
طفل باران، تاجدارِ خاک، امیر بوتاں
ماہر آئین قدرت، ناظم بنم جہاں
ناظر گل، پاسبان رنگ و بو گلشن پناہ
ناز سپر در لہلہاتی کھتیوں کا بادشاہ

وارث اسرارِ فطرت ، قانعِ امید و بیم
 محرمِ آثارِ باران ، واقفِ طبعِ نسیم
 خونِ بے جس کی جوانی کا بہارِ روزگار
 جسکے اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار
 جس کی محنت کا عرق تیار کرتا ہے شراب
 اڑ کے جس کا رنگِ بن جاتا ہے جالِ پُرِ گلاب
 خونِ جس کا بجلیوں کی انجن میں باریاب
 جس کے سر پر جگمگاتی ہے کلاہِ آفتاب
 دوڑتی ہے رات کو جسکی نظرِ افلاک پر
 دن کو جس کی انگلیاں رستی ہیں نبضِ خاک پر
 جسکی جانکاہی سے ٹپکتی ہے امرتِ نبضِ تاک
 جس کے دم سے لالہ دگل بن کے اتر آئے خاک
 خونِ جسکا دوڑتا ہے نبضِ استقلال میں
 لوحِ بھر دیتا ہے جوشنِ ادلیوں کی چال میں
 جسکی محنت سے پھیلتا ہے تنِ آسانی کا باغ
 جسکی ظلمت کی پتھیلی پر تمدن کا چراغ

ہل کی عظمت شاعریوں بیان کرتا ہے ۔

کون ہل ؟ عظمت شکن قذیل بزمِ آب و گل
 قصرِ گلشن کا دریچہ مینہ گیتی کا دل
 خوش نما شہروں کا بانی ، رازِ فطرت کا چراغ
 خاندانِ تیغ جوہر دار کا چشمِ چراغ
 دھارِ بر جس کی چمن پرور شکوفوں کا نظام

شام زیرِ ارض کو صبح درخشاں کا پیام
 ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑا تا سوا
 مغلِ فردوں کو، موسیقی کو چونکا تا ہوا
 جس کا حسن خاشاک میں بنتا ہے اک چادرِ مہین
 جس کا لولہ مان کر سونا اگلتی ہے زمین۔
 اپنی نظم، اکتارہ، میں آنسوؤں کی راگنی کو شاعر اس طرح قلمبند کرتا ہے۔

برق پر در زندگی والبتہ صذیح و تاب
 ابر کی باریک چادر، دوپہر کا آفتاب
 حاشیے پر شہر کے، اک باغ، دیرانِ دتباہ
 باغ کے دامن میں اک اجڑی ہوئی سی شاعر
 گامزن اس راستے پر ایک پسیرنا توں
 بات میں "اکتارہ" لب پر راگنی کی سسکیاں
 تندرو جھونکوں کے شانے پر حرارت کا دباؤ
 لرزشوں سے تار کی پھکی فضا میں اک کسک
 ابتدائے عشق میں جس طرح نبھوں کی دھمک
 دے تو دوں تشبیہ، لیکن کس کو آئیگا یقین
 آنسوؤں کی راگنی سے انجمن واقف نہیں
 اس مزے کے ساتھ جاں افزہ تانی مغل
 کروٹیں سینے میں لے جس کربے شاعر کا دل
 یوں لرزتے ساز کے بے چین شیعہ دلِ شیں
 پینگ لے جس طرح کوئی نقتہ دنیا و دیں

انستروں میں جھٹپٹے کے وقت کی سی آبِ جو
 زبردِ ہم کے لوح میں رفتارِ نبضِ آرزو
 راگنی کی نرم لہریں، جاگتی سوتی ہوئی
 بہہ رہی ہیں پردہ ہائے دل سے مس ہوئی
 ذرہ ذرہ اک نئے سانچے میں ڈھنسنے کے قریب
 عالم اسباب سے گویا نگھٹنے کے قریب

قدرت کے بے بہا خزانوں میں پانی بڑی دولت ہے۔ اس صیر اور مذہبِ عالم
 میں اس کی اہمیت پر دفترِ موجود میں۔ ہندؤں کے یہاں پانی گنگا ماتا ہے عیبِ قند کے
 یہاں بت اور مسلمانوں کے یہاں حرم میں داخلے کے لئے پانی کا استعمال اس کی پاکیزگی کی
 طرف تبلیغِ اُتارے ہیں۔ گناہوں کو دھوئے، غدا نفلت سے پاک کرنے اور خیر کی قوتوں
 کو بڑھا دینے میں پانی کی اہمیت مسلم ہے۔ ٹوئن بی کے مطابق دنیا کی تمام تہذیبوں نے
 سب سے پہلے جنم پانی ہی کے ارد گرد دیا۔

حضرت جوشن نے قدرت کی اس دولت کو کبھی غنیمتوں کے ہونٹوں پر بھرتے، کبھی
 بھیدوں میں سنہتے، کبھی سکون اور قدر سے اور کبھی سرِ طردِ زندگی بخشے ہوئے دیکھتے ہیں
 صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسے خیر و شر کی قوتوں کے ٹکراؤ کی صورت میں بھی دیکھا۔ اس طرح
 کہ حیاتِ نو کی تخلیق میں پوری فضا بستی نظر آتی ہے۔

پانی سزا۔ روپ سے ہوتا ہے منجلی خنم، بہار، گونج، گونج، راگنی جھڑی
 بالی درخت، دوب، ٹمر، برگ، جس بھی کونیل، شگوفہ، گاہ، کل، بھول، بکھڑ

کرتا ہے لفسبِ موت پر خیمے جناب کے
 بھرتا ہے صبحِ وقت کو گلاب کے

پانی کا لوح، ابر کی رد، موتوں کی آب
 مٹی کی جان گل کی مہک، بحر کا جواب
 ساغر کی آگ تیغ کا پانی، سمن کی داب
 کٹکے تو موج صافقہ، کھینچے جائے تو شراب
 نیردا میں ابر تیرہ کے لکے بنے ہوئے
 لیلئے برشکال کی فندری چنے ہوئے

مثل بہار اڑے تو گھٹائیں ہوں نغمہ گر
 خم سے ابل پڑے تو بہک جائیں بام و در
 امنڈے تو رنگ ورقص ہوں گنگ کے گھٹ پر
 چھیلے جو کاگردوں سے گھٹائیں ہوں تر بہتر
 ہنلائے الہٹروں کو پنڈے بکس پڑیں
 ٹپکے جو گیسوؤں سے تو موتی برس پڑیں

پانی کی صفات گنانے کے بعد شاعر اسی پانی کی روانی میں "تشنہ دہانی کا عزم دکھاتا
 ہے۔۔۔ جو اعلیٰ مقصد حیات کی نگہبان ہے اور تاریکی کو کاٹ کر اجالا کھیلاتا
 رہی ہے۔

مسکن جو تھے غرور کے وہ سر جھکا دیئے
 ایوان خسروی کے پرچے اڑا دیئے
 لب تشنگی نے خون کے دریا بہا دیئے
 پیاسے نے آب تیغ کے جوہر دکھا دیئے
 برپا دیار کفر میں کبرام ہو گیا
 دیو فساد لرزہ براندام ہو گیا
 شیرازہ کتاب حکومت بکسر گیا
 سلطان کے غرور کا دریا اتر گیا
 کردار تشنہ کام بڑا کام کر گیا
 پانی سپاہ شام کے سر سے گزر گیا
 حق کی نگاہ مغرب سے بے تاب ہو گئے
 باطل کے پیروں کے جگر آب ہو گئے

بہنوں نے اندھیرے اور اجالے کو صرف دکھایا نہیں

بلکہ اس کی درستگی اور نادرستی کا جائزہ بھی اظہار کی رعنائی اور دل آویزی کے ساتھ یہ ہے۔

سازِ شب سے نغمہ ہائے صبح دم پیدا ہوئے
بیتیاں مڑنے لگیں گلیوں میں خم پیدا ہوئے

ظلمتوں کے ٹھٹھے تھے روشنی کے سامنے
موت منہ کو لے کھڑی تھی زندگی کے سامنے

لے رہی تھی پینگ تار کی دلوں کے شہر میں
بہہ رہی تھی دھوپِ صلح و آشتی کی مہر میں

شاہِ راہِ عام ترستی مانگ نکلی شہر کی
تابِ افشاں جُلِ مقیش میں ڈھل کر بھی
روشنی کی موز نے اس مانگ میں افشاں بھری
زندگی کی بنھنِ ذوقِ شب روی چلنے لگی

سازِ شب سے نغمہ ہائے صبح دم پیدا ہوئے
بیتیاں مڑنے لگیں گلیوں میں خم پیدا ہوئے

گھر چکی تھی تیرگی کی یورشوں میں شمعِ طور
زلزلوں کی حکمرانی تھی زمین پر دور دور
شعلہ ہائے روشنی ہونے ہی کو تھے چور چور
ہل رہے تھے قہر ہائے مقبلہ ان ذی شعور

بچتہ کارانِ جہاں بھی صیہِ فکر خام تھے
ابنیا رِ عرشِ بریں پر لرزہ بر اندام تھے

تیرگی کی حبیب میں تھی دولتِ شمس و قمر
زندگی پر یوں جہنم کا تسلط دیکھ کر
جل رہا تھا خانہِ دیرینہ فکر و نظر
اک عظیم انسان بہرِ خدمت نوع البشر

رنگ بھرتے زندگی کے نقش میں قالون کا
 دوش پہلے کر سبوا آیا خود اپنے خون کا
 روشی کا بیان ظہار کی دلا آویزی کے ساتھ کیا ہے۔ تیرگی اور روشنی کے تضاد کے نتیجے میں
 نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ تیرگی سمٹتی اور روشنی بڑھتی ہے۔ پھیلتی ہے۔

آگ قدرت کا کرشمہ۔ ذہن کی شعلگی، خوابوں کی تعبیر، کائنات کی مسکراہٹ
 بصیرت کی علامت، انا کی پہچان، گہر کا ایمان، مہمیں کا یقین ہے۔ "آگ آلودگی
 کو جدا کر رکھتا ہے۔ اس راکھ سے شمعیں جل اٹھتی ہیں اور چراغاں ہوتا ہے۔
 شاعری زندگی کا حسی ادراک، انسانی مسرتوں تک رسائی، نئی سحر کی نوید
 بیداری کا ثمر ہے۔ فطرت ہمیشہ سے یہ سکون ہے۔ زندگی کی ہلچل اور ہنگاموں کو فطرت
 سے ہم آہنگ بنا کر شاعری نے اسے معنویت بخشی ہے۔ حضرت جوش کی شاعری مشینی عہد
 کی مہم بہ مہم مسائل کی گتیاں سلجھانے کا سلیقہ بھی ہے۔ فطرت کے حوالے سے مستقبل کی طرف
 بلیغ اشارہ بھی۔ زندگی کی کلیت کی دریافت بھی اور انسانی مسرتوں کو پالنے کا یقین
 بھی۔ فطرت کے خدوخال کا مطالعہ کرتے وقت انہوں نے انسانی رشتوں سے مطلقیت پیدا
 کر کے زندگی کو معنویت بخشی ہے۔ اپنی نظم "آگ" میں انہوں نے "گن" و "ستین"
 کے پہلوؤں کو زندگی کا بھرپور علامتوں سے شکست و ریخت کے عمل کو دکھایا ہے جذبات
 احساس کے ساتھ آگ کی اولین و آخری شعلہ کو گرفت میں کیا ہے۔

ادھیا کی جلوہ باری، انبیا کی روشنی
 گہر کا ایمان۔ ترسا کے خدا کی روشنی

شمع کی صنو میں لقیں، گرب کی رو میں گماں آگ حریفِ اولین خطبہ، حدائقِ جوں
 ہاں نخلتِ شمع جوں افرز، دل کے طاق کی
 سب سے پہلی مسکراہٹ لیلیٰ آفاق کی
 اور سرتابی کا جب ہی بن جاتی ہے آگ اک تیامتِ آخر میں طوفان بن جاتی ہے آگ
 گمرہ کی آتشیں میلان بن جاتی ہے آگ آرد و عفرت کی شیطان بن جاتی ہے آگ
 نبدگی کو نذر استکبار کر دیتی ہے آگ
 حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ
 اور جب خوش ہو تو پیغامِ لقا دیتی ہے آگ زندگی کو اپنے دامن کی ہوا دیتی ہے آگ
 ظلمتوں کو دولتِ نور دیا دیتی ہے آگ سنگ و یاقوتِ احمر کو تباہ دیتی ہے آگ
 اور اسے دھوئند ہو تو فرسردی دیتی ہے آگ
 سردی کیا چیز ہے پتھریں ہی دیتی ہے آگ

حضرت جوش کو قدرت سے جو کہرا رہتا ہے وہ خلی نہیں بلکہ عملی زندگی میں
 بھی جھپکتا ہے۔ اس نصیحت کا ساقی پس منظر ہے جس کا اثر پہلے کیا جا چکا ہے۔ ان
 کی فطرت نگاری میں چونکا دینے کی کیفیت ہے جس سے جذبات میں ارتعاش و
 شعور میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ موضوع کے حسن کے ساتھ ان کا پیرا یہ بھی دل دینے ہے
 جو جذب کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ کر روایتوں کے تسلسل سے رشتہ جوڑتا ہے
 قدرت کی صداقتوں کو گرفت میں لیتا ہے اور یوں مفسر روح کائنات بن جاتا ہے۔

قیدِ غفلت سے زندگی چھوٹ گئی
 دوشیزہ مجھ سے پیچھے گئے جو ملے
 چھائی ہوئی ظلمت کی کمر ٹوٹ گئی
 پوکھٹ گئی در تار کرت کھوٹ گئی

محسوسات کی تجسیم ملاحظہ ہو۔

جب رات کو جھومتے ہیں بادل کا لے
ظہمت میں تشکیتے ہیں دلوں کے چھالے
قربان ترے اس وقت کی تاریکی میں
انگشتِ سحر سے دل کو چھونے والے

اس میں شک نہیں کہ جوش نے فطرت کی رعنائیوں، اس کی گوناگوں اداؤں کو
آتشیں استعاروں، اور دل آویز تشبیہوں میں رقم کیا۔ لیکن فطرت سے اس قدر دانستگی
کے باوجود انہوں نے ہر قدم پر سماجی حقیقت نگاری کو اپنا امام بنایا۔ مناظر فطرت کی رعنائیوں
کے تناظر میں سماجی نا انصافی کے یا مٹھوں کس طرح زندگی فٹ پاتھ پر پڑی گراہ رہی ہے۔ اور
آزادی و غلامی کے درمیان روشنی کی لکیر کہاں کھینچی ہے۔ اس کی نشاندہی کی اور انہوں
نے اردو ادب میں غالباً پہلی مرتبہ حسن فطرت کو بھی القادسی بصیرت و بصارت بخشی۔

کل صبح کو بُتان نے پکارا مجھ کو

بازارِ نگاراں نے پکارا مجھ کو

روندی ہوئی پتی پہ جانی جو لگا ہ

سرکارِ مہاراں نے پکارا مجھ کو

د مکنائی ہے سورج نے ابھی نصف جبیں

سوسن ہے فضا، فرشِ زمیں ہے نسریں

پیر کی پہ جو غلطاں ہے یہ شہی سی کرن

ڈرتا ہوں کہ ریل سے نہ کٹ جائے کہیں

جب رات سے سوتی ہے سحر بر سر جنگ
 اٹھتی ہے دل تیاں میں یوں طرف اُمک
 چلتے کاغذ کی لو کے آگے آگے
 جیسے چلتا ہے ایک باریک سا رنگ

ہے کچھ اس طرح غرق سوز و فزا	آج تو فاختہ کی نرم آواز
جیسے جل جل کے شمع بڑبڑانے	جیسے پیری میں یاد طفلی آئے
جیسے سیتا کی جستجو بن میں	جیسے لعلِ قلوب غرق شہول میں
ہوگی نو عمر دس کی جیسے	شب کو جس طرح دل میں درد اٹھے
جیسے وادی میں دھیمی دھیمی گھوڑا	شام کو زیرِ سایہ کہسار
پانی آنے لگے سفینے میں	جیسے اشکوں کی لہر سینے میں
دیکھ کر بد لہیوں کو سادہ کی	جیسے سسرال میں کو لڑکی
ملنے کی گھٹائیں یاد کرے	صبح سن گھٹ کو نیم کے نیچے

جب شام کو جوئے خستہ بل کھاتی ہے
 لہروں کی کراہ سر پہ مٹھلائی ہے
 کس ناؤ کے ڈوبنے کی دل پر ہے یہ چوڑی
 ساحل کی ہوا کھائی نہیں جاتی ہے

نہریات

ادب کو اس قدر ہاتھی کا جس کو جوش لیتے ہیں
 نہ وہ اپنی مدد کا حافظ و خیام ہے ساقی
 فن کار کا ذہن اپنی کسی بھی کیفیت ، فنی لطافت ، خیال کی نزاکت ،
 مشاعرہ کی قوت و تجربے کی وسعت ، کا ادراک خارج سے بے نیاز ہو کر نہیں کر سکتا وہ
 اپنے فنی شعور کے سچے اور قطعی تسکین کے سچے گرد و پیش اور ماضی کے صحت مند خیزنوں
 کا مہزون منت ہے ۔ تہذیبی روایات جس میں اسے انتخاب و اجتناب کا حق حاصل ہے
 اس کے ذہنی پس منظر کا جز و ضروری بنتی ہیں ۔ رند مشربی کی روایت اردو ادب میں عام
 ہے ۔ یہ روایت ایرانی تہذیب سے جذباتی و ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے ہمارے ادب میں
 داخل ہوئی ۔ شہرستان کی زمین زرخیز تھی ۔ اسے اچھی کھاد اور پانی کی ضرورت تھی اجنبی
 خیال و سر راہ بننے کے بجائے جڑوں میں پیوست ہو گئے ۔ حافظ و خیام و حلی کے خیالات
 کو ذہنِ فعال Conscious intellect نے بیک کہا اور

اردو زبان نے فارسی کی اس روایت کو اپنا لیا ۔

چوں کل رخسار و دست آتش ہے بر فروخت
 شمع شبناں گداخت رنگ گلستاں شکست

ماہنامہ کی خواہ غارتگی میں ہو یا رد میں اس میں وہ پیدائشی ہیں۔ ایک ۵۰
 جو چارے مخصوص مذہبی تصورات پر مبنی ہیں۔ اس کے نتیجے میں مذہب پر یہ مذہبی
 قوتوں کی فکر ہوتی ہے۔ یہی ہے کہ مذہب تک وہ نہ پہنچ سکتے اس لیے یہ مذہبی طا
 حتی اور دیگر گروہ مذہب کی وساطت سے طرز فکری کا نشانہ بن گئے ہیں۔
 شعراء نے ان کو واروں کرتے ہوئے اخلاقی کی کہیں کھول کر مذہبی اور قومی خدمت
 کی باتیں کہیں ہوئی ہیں اور ان کے علاوہ انسانوں سے حقارت لیں گے ہیں۔ ان
 میں ترغیب و تہیہ کرتے ہیں جو ان کی جہالت ہے۔ اس لیے ان کو روئے پر شدید ف
 کس کی قدرت تھی چنانچہ غارتگی میں وہ نازک سے لے کر بے لگبابت نے
 مذہبی اداروں کو اپنے طرز فکری کا نشانہ بنایا۔

سب سے پہلے ان میں ان کے مذہبی فکس نے تیلے انداز میں اس مضمون کو پہنچا
 ہے۔ مزاج کی شوخی کی ہیئت، جب کہ جو غائب کی تھی اس کی لہجہ، شاعر
 غائب کی شوخی کا تہا۔ انہوں میں بھی تو سبک بن گئے لیکن سنجیدہ رہی جاتی ہوئی اور
 "ونکہ" "نفسی" کی طرف تپتے ہوئے غائب نے مشاہدہ حق کی جستجو کی "باہر سافہ"
 کو از کم کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب سے علامت غائب نہیں ان کا اپنے متعلق
 و تجربات کے غائب۔ ان کے استعمال کرتے ہیں انہیں مذہب، خواہ مقصد، موضوع سمجھنا
 سیکھ نہیں ہے۔ غائب حیوان طبع ہے۔ شوخی ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ وہ غلط سے
 کردار پر مجبور انداز میں یوں طرز کرتے ہیں۔

یہاں میں نے کاہرہ از و غلبہ اور کہاں واعظ

پرانا جانتے ہیں کہ وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

غائب سے بعد اس موضوع پر مبنی۔ نیار کا طرز صرف جو شس نے یہ انداز

بعد فیض نے بھی اسی پر غائب سے پراگہ جدید۔

شیخ صاحب سے راہ درسم نہ کی
شکر ہے زندگی تباہ نہ کی

خیر جنت میں ملے ملے نہ ملے
شیخ صاحب سے جان تو چھوئے گی

شراب و مشابہ حضرت جوش کے محبوب مومنوع ہیں۔ جس کے تصور سے دوزخ
کھسار ان کے افق ذہن پر طالع ہو جاتی ہے۔ رگ و پے میں خون گنگنا نہ مکتا ہے
فحشک پتے گر جلتے ہیں، نئی کو نپلیں بھڑکتی، ابلاغ کے نئے کپول کھلتے ہیں عقائد
کی پیشانی عرق ریز ہو جاتی ہے۔ منطق و براہین کے ترازو میں تول کر شراب کے متعلق
اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔

”ہر وہ چیز جو زود اثر ہوتی ہے جو خون کی رفتار میں غیر معمولی گرمی پیدا
کرتی ہے اور اسے تیز کرتی ہے۔ اسے سکریا نشہ کہا جاتا ہے۔ کپول سونگھنا، کوکو
اور پی ہو پر تھوہنا، رسم جھم میں لہرانا، بچوں اور محبوبہ کو گلے سے لگانا، نغمے یا قراہت
سننا اور وجد کرنا، ایمان صادق کے نئے کپول، اعلیٰ مقصد کے لئے جام شہادت
پینا، آسمانی کتابیں پڑھ کر تھوہنا اور آنسو بہانا، ثبات عقل و ہوش کی حدود سے
نکل کر عقل کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ کر نشے کے دوسرے میں داخل ہونا ہے
فنون لطیفہ کے سلسلے میں جب فن کار تخلیق کے سچان میں آتا ہے تو اسے ہستی کا ہوش
نہیں رہتا بلکہ وحی کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خدا میں ایک فنکار کی مانند
جب تخلیق ہیجان پیدا ہوا تو اس نے ”کن فیکون“ کا نعرہ لگایا کائنات خلق ہوئی
تخلیق کائنات اسی نشے کی رہین منت ہے جسے نشہ کہا جاتا ہے۔ . . . اس لئے
اس نشے کی طرف جو ساغر و مینا کی دسالت سے پیدا ہوتا ہے انگلیاں اٹھانے کا
ارتکاب کیوں؟

جوش نے نثریات کے باب میں بڑی نادر اچھوتی اور بصیرت افزا نظمیں غنیمتیں
در بایں نکس ہیں جس میں شاعر نے اپنے عہد کی ساری کشمکش کو تو لبسورت پیرائے
میں سمیٹ لیا ہے جہاں فرسودہ روایات کے کائی یکے پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئے
یا قوتی کپوں کو اکٹھے ہیں۔

وقت سے سب آدھریو دینا کریں
دکھ گیا وہ پرچم خورشید زہرہ بنگار
آدھنائیں یار کو پیر صدر اجمین
ہیمنے کین دوش کامر جب چید ہے نار
آنے لگی ہے دیر سے ناقوس کی صدا
سہرہ دینا نہ کھانے ہوئے ہے نہ کھانا
میں ان میں خدمت جام رسو کریں
اٹھو کہ داد دیکھئے مدد نک وہ کریں
آئینہ آفتاب کے عہد رو بر کریں
پیر تازہ نیول کو نذر کے زیب کلو کریں
آؤ نقوہ نثر سادہ رو کریں
یارو۔ اٹھو کہ بہتیت دست جو کریں

ہاں اس طرف بھی عابد شب زندہ وار دیکھ
متویر میں لطف دعت کا گذر نہیں
اک داسم ہے طنز و تشبیہ مدرسہ
ایماں دل نہ جلتے صرف ایک بار دیکھ
مستوں میں جوش رحمت پروردگار دیکھ
آئے کدے میں ولولہ بادہ خوار دیکھ

یہ شوخ فضا، یہ تازہ چمن، یہ مست گھٹایہ سرد ہوا
کافر ہے اگر اس وقت بھی کوئی رخ نہ کرے مینی نوں کا

حضرت جوش نے لالہ و گل اور ساعز و مینا کے پردے میں جس طرح زندگی کی
وسعت، مرکب، پیچیدگی اور متحرک صورت میں ہتہ در ہتہ لفظی کیفیات کو بیان کیا
ہے وہ محض رومانی سرشاریت نہیں بلکہ ان کی بصیرت بھیرت پر گواہ ہیں۔

جو غم کو نہ دیکھے وہ نظر دے ساقی
انگور سے دل کے زخم کھروے ساقی

قتل ہے کوئی چیز تو احساس لطیف
 غائب ہے مرا جذبہ غیرت مجھ پر
 اس تیغ کی باڑھ کند کر دے ساقی
 اک قہر ہے ناکسوں کی صوت مجھ پر
 زائد اگر آج سے کو جائز کر دے
 اک قطرہ کبھی کبھی پیوں تو لعلت مجھ پر

زیبا نہیں شیخ! زندگانی ایسی
 اللہ سے اور بدگمانی ایسی
 بے شاہد و یادہ جس کی راتیں گزریں
 توہینِ مٹیت ہے جوانی ایسی

یا

کیا شیخ ملے گا گلِ فشانِ کر کے
 کیا پائے گا توہینِ جوانی کر کے
 تو آتشِ دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں
 جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے

یا

کیا شیخ کی خشک زندگانی گزری
 بے پیارے کی اک شبِ نہ سہانی گزری
 دوزخ کے تخیل میں بڑھاپا بیت
 جنت کی دعاؤں میں جوانی گزری
 ساقی تاخیر کا نہیں ہے یہ محل
 مستوں کی طرح تھوم رہے ہیں بادل
 دے جنتِ آبگینہ یعنی - ساعز
 لاکھ سربِ مہر یعنی بوتل

کیا شیخ ملے کا بن ترانی کر کے
 کیا پانے کا تو اینا جوانی کر کے
 تو آتش دورخ سے ڈراتا ہے نہیں
 جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے

یہ لرزش مہربا، یہ ضیاء باری مان
 یہ زمزمہ، یہ عربدة چشم سیاہ
 کل ملک تو دنیا میں تھا اور اب دنیا
 خود میری تمثیل پہ سنبھالے اللہ

چو ش صاحب کے یہاں شراب، ساقی، مینا، مکتب، واعظ کا ذکر رہا
 میں بار بار ملتا ہے۔ روایتی انداز سے بنی اور پرانی ڈگر سے بہت کر رہی۔ خیام کی طبعیات
 کا تذکرہ شیدائے تہاں کا نگہ سے ہونے ہے۔ مینا کی طبیعت پسندی و نقد بی فکر شرب
 اور شاعر کے پردے پر باندھا ریاکاروں کا پردہ بھی چاک کرتی ہے۔ در شرب کی ترداد ازگی سے فن
 کو معطر بھی کرتا ہے۔

زیادہ ہیں نہیں شیخ زندگانی ایسی
 اللہ سے اور بدگمانی ایسی
 بے شاہد، بارہ جس کی راتیں گزریں
 توہین مشیت ہے، جوانی ایسی

مستی نے آنکھوں کے پیمانے میں
 جطوح کر، رومان، ہوا فسانے میں
 یا جیے یکایک ہو نزول الہم
 یوں جمع نہ آیا کوئی سے خانے میں

ہاں باز سر و سر سے اتار دے بہلو
 نہ نہ زور سے پڑ رہا ہے یارو بہلو
 برہو برہو سیاہ فٹاؤ برہو
 بہلو بہلو شراب خوارو بہلو

کس شان سے پڑ رہا ہے پیہم پانی
 لہروں پہ اڑا رہا ہے پرچم پانی
 ہاں ملے بہ ہاں یونہی چھا چھم لکھے
 کلشن میں برس رہا ہے تھم تھم پانی

زندگی میں نہیں ملے گا ہی ساقی
 فسری موت میں و شان تم کھاتی ساقی
 اللہ کا بندے سے تعلق ہے جہاں
 امان گم نہیں اوامر و نواہی ساقی

پستی سے گزر کر عرشِ عقیلی ہو جا
 پی اتنی کہ خود ہی روح صہبا ہو جا
 ہاں مجھ کے تیرا نقل و نقل بن جاؤ رشید
 ہاں نوٹ کے اے جبابہ دیا ہو جا

ہوشیار رہ کتاب ہوتا ہے تجھے
 پیلیس عذاب ہوتا ہے تجھے
 ہرین آتی ہے یہ ساقی کی مہر
 مہر خود شراب ہوتا ہے تجھے

کیا فائدہ شے تجھے ہے کہنے میں تجھے
 خشن میں تجھے لطف سننے میں تجھے
 عیش تر ہو توں میں مگارتی ہے
 مٹانے میں تجھے ہے پینے میں شے

بی مے ہے ابصر نہیں سکتا ساقی
 مستی سے بھی ڈر نہیں سکتا ساقی
 جب تک ہے وجہ ووجہ الجلال واکرام
 دانہ کہ میں تمہیں اسکتا ساقی

اب ہم سے بھی دنیا میں کہاں ہیں ساقی
 آنکھیں مری جانب ٹکران ہیں ساقی
 ہم نہیں آرزو کے جدید شراب
 ہر جا میں سو جوانیاں ہیں ساقی سے

جھومی تاریک رات میرے دل میں بدست ہوئی حیات میرے دل میں
ساقی تے سب دے کے اٹھایا جو رباب گم ہو گئی کائنات میرے دل میں

کائنات گل بدن ہے۔ اس کی خوشبو اور رنگت نے ہمیشہ ذہن انسانی کو مسحور کیا۔ رنگ و بو میں زندگی کی تازگی، مستی اور لطافت پوشیدہ ہے۔ حضرت جوش کے کلام کی وادی میں نکلتے و نور اور رنگ و بو کی فضا دور دور تک پھیلی ہوئی ہے جس میں سونا گھلی ہوئی صبح کی رنگت، روپلی و سنہری کرنوں کی رنگت بہر یا دھنک کی رنگت، بادلوں میں تیرگی کا ٹپ ہوئی بجلی کی رنگت موجود ہے لیکن جس طرح ہجر مسلسل اور قریب مسلسل دھول ہی قاطع محبت ہیں۔ اس طرح اگر ایک رنگ ابتداء سے ابتدا تک ہو تو جی ادبہ جائے۔ حضرت جوش کے یہاں پیمانہ گردش میں آئے ہی رنگ بدسنے لگتا ہے۔ شدت احساس کے بڑھتے ہی رنگ کا لٹھ بھی دو آتش ہو جاتا ہے پھر وہ کہیں باد و باراں میں جھولے ڈالتا ہے۔ کہیں گالوں پر نرت کرتا ہے کہیں خوب کی کانوں کی نوؤں میں جھلکاتا ہے کہیں دوشیزہ کی قرمزی رنگت میں اظہر تا ہے۔ جس طرح غالب نے نشہ رنگ کی تراکیب سجے کر وڑوں حسن کے کھپول کھلائے رنگ کی طلسماتی فضا کی تخلیق کی اور نشے کی کیفیت کو زندگی کی رو میں تبدیل کر دیا۔

موجہ گل سے چراغاب ہے گزر گاہ خیال ہے تصور میں زبس جلوہ نما موز شراب
ایک عالم پر ہے طوفانی کیفیتِ فصل موجہ سنبرہ نو خیز سے تا موز شراب
ہوش اڑتے ہیں سر جلوہ گل دیکھ اس پھر ہوا وقت کہ ہو بال کش موز شراب

اس طرح حضرت جوش بھی رنگ کی تمام کیفیات کے آشنا ہیں۔ نشے کی شدت سے تخیل گل کاریاں کرتا ہے اور قرمزی انحراف ایک نئی دنیا اس طرح آباد کر دیتا ہے

ان کے ہر شعر سے مستی کا رنگ اس طرح ٹپکتا ہے ۔
 نوکھل گیا وہ پرچم خورشید ز رنگار
 اٹھو کہ وادریچہ صدر رنگ و بو کریں
 متانہ وار حبیب جوانی کے چاک میں
 پھر رشتہ شراب کہیں سے نہ کریں

گر دوں قرابہ نوش تو گنتی ہے سے پرست
 رنگینوں میں غرق ہے دیکھے بود و بہت
 اڈ رہے اک حباب سی چادر بلند و لپست
 سبزہ ٹنودہ کپول غندائے ہوا میں مست
 کسار کی کمر ہے گھٹا سے کسی ہوئی
 گل گوں فضا پہ خواب کی بستی بسی ہوئی

خیر سے باغ میں پھر غنچہ گل رنگ کھلا
 شکر ہے دور میں پھر ساغر شراب آیا
 جہدم اے تشنہ گلابنگ نگار عشرت
 کہ لب یار سے چٹمہ گفتار آیا

ہر کام پہ جنش میں ہے یہ زلف رسا
 توارے سے یا اہل رسی ہے صبا
 یا موح خرام کا اشارہ پا کر
 شانوں پہ امد آئی ہے گھنگھور گھٹ

ہاں اٹھ کہ مہر شیشہ گل رنگ توڑ کر
 انسانیت کو دام خود سے رہا کریں
 برسات کی گھٹاؤں سے برسے گلابیاں
 اور ہم دمنو سے شت شتے دست دیا کریں

حضرت جوش رنگ و بو کے بیان سے ایک ذوق نو کی تشکیل کرتے ہیں کہ جس
 سے مضمحل لغزوں میں بیداری، سکون میں تلاطم، بے نوائی میں ترقم کا احساس پیدا
 ہوتا ہے ان کے نشہ افروز ذوق میں اجنتا کی تصویروں کی خاموشی، قوس و قزح

کے کمان کا لوش ، کھتیوں کی سنچائی کی گنگناہٹ ، مشینوں کی نقش ہائے رنگ رنگ کی آمیزش سب کچھ موجود ہے جو جمالیاتی مسرت میں اضافہ کرتی ہے ۔

جمالیات بسیار شیوہ است تاں را کہ نام نیست " کے عنوان کی چیز ہے ۔
 افلاطون وارسطوس سے لے کر نیچے آگسٹائن اور ڈاؤن تک اس نے سنیکڑوں پہلو
 بدیلے ۔ کسی نے حسن مطلق و مجرد کو احساسِ جمال کا نام دیا اور کہیں اضافی حسن کو
 جمالیات سمجھا گیا ۔ یورپ میں نشاۃ الثانیہ سے پہلے یونانی تصورات کی حکمرانی تھی جس
 میں عیسائی نظریات کا بھی امتزاج ہوا تھا ۔ جن کے تحت حسن کا منبع حسن حقیقی کو
 قرار دیا گیا تھا ۔ صوفیوں کا جلوہ ، کا تصور اور ہندوؤں کے یہاں درشن کی اہمیت پر
 اسی فکر کی چھاپ ہے ۔ جہاں حسن کے ساتھ " خواہش کا میل ممکن نہیں تھا ۔

یہ نظریہ جمال جمالیاتی ذوق اور جمالیات کو آسمانی الہامی اور وجدانی شے سے تعبیر
 کرتا تھا جس سے زندگی کا براہِ راست کوئی رشتہ نہیں تھا ۔ اس طرح آرٹ خدا کے
 چند پیچھے ہوئے بندوں کی میراث تھا ۔ اور اس سے مخلوط ہونا بس انہیں کا کام تھا
 اسپیکورین فلسفی بھی حسن کے خارجی مظاہر سے کسمپرسی سے مخالف تھے

مشہور اسپیکور فلڈولس نے *مذہب و فن* یعنی غیر منطقی کہا کرتا تھا جس کا اظہار
 اس کے نزدیک ممکن ہی نہیں اس لئے اس سے متاثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
 یورپ میں نشاۃ الثانیہ نے جہاں زندگی کے اور تصورات میں تبدیلی آئی وہاں جمالیات
 کا تصور بھی بدل ۔ اسے آسمان سے اتار کر زمین پر لایا گیا ۔ اس کا رشتہ مادے سے
 استوار ہوا لیکن سلی ۔ چنانچہ ڈورن جیسے محقق فلسفی اور کانس دالنے جمالیات
 سے بحث کرتے ہوئے *Subject-ve* کے

قرار دیا ۔ اس کے بعد مہگل کے تصورات جمالیات نے ایک نئے باب کا اضافہ کیا ۔ اس
 نے جمالیات کو تمام سماجی علوم سے جڑا ہوا دکھا ۔

ذوق جمال، اور جالیاتی حسن دراصل نہ مطلق ہے اور نہ مجرد۔ اس کا تاریخی اور تہذیبی شکست و ریخت سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جالیاتی احساس جزافیہ، تاریخی ماحول سب کا پابند ہوتا ہے۔ دھنک کو دیکھ کر میر کا شعر پڑھنا ”اور کم کم باد و باران“ سے لطف اندوز ہونا لندن میں ممکن نہیں دلیں برسات نہیں سورج کی کرنیں لطف و تسکین اور لذت کی فسادانی کا سبب اور نشاط انگیز مناظر کی دلکشی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔

حضرت جوش کا ذوق جمال ان کے ماحول اور زندگی کے حسن سے بندھا ہوا ہے۔ ان کا احساسِ جمال افلاطونی عنیت پرستی کا مارا ہوا نہیں بلکہ طبقاتی سماج کی پیچیدگیوں میں گمراہ ہوا ہے۔ وہ مستقل، ابدی اور غیر تغیر پذیر قدروں کے قائل نہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں انسانی جسم کو گنے کی رس نکالنے کی مشین میں ڈال کر پچڑا جا رہا ہو۔ چاندوں طرف غلاظت، سیاہیاں، کوڑے کرکٹ کی گڑیاں، بیتے ہوئے آنسو، پچکے ہوئے گال، گدلا پانی، رینگتے بدن، افسردہ آرزوؤں کے ٹھٹ کے ٹھٹ گئے ہوں۔ دنیاں تقدس ماب اخلاق کی گلکاریاں کرنا، توہین آدمیت ہے۔ کیونکہ اخلاقی قوانین ادب سے کھوپے نہیں جاتے بلکہ زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لئے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ زندگی کی معاشی و سیاسی بنیادوں کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ ان اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے اندر رہنا انسان کے لئے ناگزیر ہو جائے۔ شراب پر انگلیں اٹھانے کا ارتکاب کیوں؟ حضرت جوش نے اسی حسن و صبح کے پہلوؤں کا جائزہ انتہائی لطیف انداز میں لیا ہے جس سے سماجی حقیقت نگاری کا رنگ یوں جھبک اٹھتا ہے۔

میں شرانِ طرب خانہ ادب ہستیار
کہ آسمان نے پھر مشقِ ظلم جاری کی
بساط اٹھاؤ بھی اے ماسراں شیشہ گری
کہ پھر گرز ہے گھٹاؤں میں سنگ باری کی
سنبھل کے سانس ہوا سے بیتکان صبح نشاط
کہ بوسہ پاؤں میں ہے شام سوگوار کی

بچاؤ موت سے لیلائے خام کاری کو
کہ پڑ رہی ہے بنا ذوق پختہ کاری کی

غرابِ فقیہاں میں باایں سوز و گداز
اٹے جوش بجا رہے ہو کیوں فکر کا سار
بٹھی ہوئی آنکھوں میں نہ ٹھونسوا نوار
کھپٹے ہوئے کانوں میں نہ ٹھونسو آواز

جوش کی رند شربی سے ایک طرف اردو شاعری کو جالیاتی حسن، کیف و مستی
کی ترنگ ملی تو دوسری جانب وہ سماجی حقیقت نگاری سے آشنا ہوئی۔ "پندنامہ حجاز"
ان کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جس میں درد مندی، تخلیسی فکر کی گدکاریاں
شادمانی سے محتاط اور مستی میں ہوشیاری کی تلقین ہے۔ یہ ایک ایسا دستور العمل ہے
جس کے پس منظر میں سماج کی بد صورتی اور بد ہمتی جذبہ رندی کو یک رخا نہیں بلکہ زندگی کے
تمام رشتوں سے جوڑ دیتا ہے۔

غم کے مارے توجی رہے ہیں ہزار
نہیں بچتے ہیں عیش سے ہمایہ
آن میں دل کے پار ہوئی ہے
نیکمڑی میں وہ دھار ہوئی ہے
ہاں سنبھل کر رطافتوں کو برت
ٹوٹ جائے نہ دیکھ کوئی پرٹ
دیکھ کر شیشہ نشاط اٹھا
یہ ورق ہے درق ہے درق ہے سونے کا
تیمخ مستی کو احتیاط سے چھو
در نہ ٹپکے گا انگلیوں سے لہو
خوب ہے ایک حد یہ قائم نشہ
ہلکا کھپکا سبک ملائم نشہ

جوشِ صاحبِ کاخیل پھولوں سے پٹا پڑا ہے۔ ان کے یہاں شاہدے کی دست
تجربے کی گہرائی، تفکر کا رچاؤ، صوتی تزیین و تہیت رب کا حسین امتزاج ہے۔ علامات
کے ذریعے وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرتے ہیں جہاں پرانے جاگڑے ٹوٹ چکے ہیں۔ عوام
کے خون کے نیلا پر پابندی لگ چکی ہے۔ نئے جاگڑے شرباب پھیلنے کو ہے اور
تازہ شربیت کا نفاذ ہو رہا ہے۔ عصرِ حاضر کی صداقت فنی پیکر میں یوں جلوہ گر ہے

اٹھ کہ خورشید کہن ہے لبِ بامِ اے ساقی جلد اٹھا عصرِ چراں سال کا جاگڑا اے ساقی
جس کی سُرخِ میں تھی آمِ شیریں خونِ نانا آج اس صبح کی ہونے کو ہے شامِ اے ساقی
خوریانِ اراکھت کے اس دُنیا میں اب اکھڑتے نظر آتے ہیں خیا اے ساقی
ہوگا ایک تازہ شربیت کا زمانے میں نفاذ اب رہے گا یہ حلال اور نہ حرامِ اے ساقی
قصرِ اجا اے اجرامِ فلک کی جانب چند ہی روز ہیں جاؤں گے پیا اے ساقی

یہ بھلا آج جو دھندل سا نظر آتا ہے

اس کو ہوتا ہے ابھی ماہِ تما اے ساقی

(ساقی)

نثریات کا موضوع جوش کے یہاں بڑے پھیلاؤ اور رچاؤ کے ساتھ آتا
ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا "چند جرمے" ان کے تجربات اور ذہنی
ایفیات کی ترجمان ہیں۔ "بادہ و ساعہ" کے پردے میں "ریا کاری" پر سے یوں
پردے اٹھائے ہیں۔

تعالیٰ اللہ شانِ بادہ و ساعہ نئی ہلچل نرالی بے قساری
کوئی کمر دھسی دل میں لے رہا ہے لہو میں کشتیاں سی لکھے رہا ہے

نئی شیطیں، میں سینے پر منقش مبارک آستراج آب و آتش
 سخن کی داد خود سے پار ہوں کلی کی طرح کھلتا جا رہا ہوں
 اٹھاسا غم، کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زر پدر ریائی

(پہرہ اول)

رک، یہ میں ہے غلطیوں تو جوانی ہر اک لمحہ ہے علم و عبادت
 مرنی منہمی میں ہے روح مہ و سال تپناں ہے ماضی و مستقبل و حال
 ترانے وقت سے آزاد ہو کر ہوئے ہیں سبز کے پردوں باہر
 سبویں اک سے دیکھے ہوئے ہیں فضا میں پھول سے دیکھے ہوئے ہیں
 یہ کیسی طرغی ہے آج ساقی؟ مہرچی میں ہے نور و حیر باقی
 اٹھاسا غم، کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زر پدر ریائی

(پہرہ دوم)

تعالیٰ اللہ شانِ منے پرستی گھٹا سی ہے گرجتی اور پرستی
 ندی سان کی چڑھتی آ رہی ہے سوئے میخانہ بڑھتی آ رہی ہے
 فنا کی بیڑیاں بھپ رگ رہی ہیں! بقا کی شعلیں پھر جل رہی ہیں
 ہر آب ذرہ کھلا جاتا ہے گویا گلے آکر ملا جاتا ہے گویا
 بڑھا جاتا ہوں، ویسا ہو کہ دادی مبارک دولت خود اعتمادی
 شریعت پر تباہی آ رہی ہے مشیت کو جماہی آ رہی ہے
 اٹھاسا غم، کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زر پدر ریائی

بلب شاہانہ کیفیت ہے طاری ستاروں پر ہے میرا حکم جاری
 اہر کا نور رقصاں ہے جہیں پر خدا ہے وقت کے سینے کے اندر
 ہر اک لمحہ ترانے گارہا ہے زمانہ یوں کسر لپکا رہا ہے
 چمکتی ہیں بتوں کی باریاں سی فضا پر بج رہی ہیں تالیاں سی
 جوانی روح میں اٹھارہی ہے نظر پر کا کلیں بکھرا رہی ہے
 اٹھا سا غم کہ پھر آواز آئی
 کہ بدستی بہ از زہد ریائی

(زہر و چہار)

تعالیٰ اللہ شکست خود نمائی بھرا ہے خاک میں زورِ خدائی
 فلک پر نشہ سا چھایا ہوا ہے زمین کو حال سا آیا ہوا ہے
 ہتھیلی پر لئے ہوں گلستاں کو کہاں کا گلستان سارے جہاں کو
 شریعت سے کنارہ ہو چکا ہے مشیت کا اشارہ ہو چکا ہے
 جہنم "خاں" پر ہے نقش "مانی" کوئی حد بھی ہے ان بدستیوں کی
 ہوائے تاک و برگ یا سمن مست بتِ نوحہ سرد صہبائے کہن مست

(زہر و پنجم)

جوش کی غمریات کی شاعری میں دو پہلو

نمایاں ہیں۔ ایک وہ جس میں زندگی کی حقیقتوں کو شاعرانہ انداز میں سوچنے
 کا رویہ ہے۔ دوسرا مفکرانہ انداز ہے شاعرانہ انداز میں جب بات کہی جاتی
 ہے تو "بارہ دس غم" کا استعارہ بنیادی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن انداز
 بیان کی شوخی اور چھٹیر خوباں سے چلی جائے اسد" کا تیکھا انداز اور طنز کے
 لطیف اور شگفتہ پہلو انتہائی قرینے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض ناقدین یہ غلطی
 کر جاتے ہیں کہ جوش کی شوخی ہی کو ان کا مطلع نظر قرار دیتے ہیں حالانکہ

ایسا نہیں ہے۔ اس ہنج کی شاعری کی تہوں میں بھی عقل کی آنکھ اپنی تہا عذاب
شب بیداریوں کے ساتھ جس طرح کھلی نظر آتی ہے۔ اس حد تک بھی نہیں کہ جیسے
عائب نے کہا تھا۔ وہ ان کے عہد کی پوری شاعری میں نظر نہیں آتی۔
بیٹھے رہیں تصور جاناں سیکے ہوئے،

بوشش تو تصور جاناں کا نظارہ بھی کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ زندگی دسرتی
کی چاشنی ہو یا الہام و افکار، "کامیان انقلاب کی دھمک ہو مشق کی دسرتی
"بوشش کی ساری شاعری کا سفر بیدار نگہی کا سفر ہے۔ جس میں عقل کی آنکھ
دا رہتی ہے بڑا ہنسا ہے۔ بدلتی ہوئی ہواؤں کا مطالعہ وہ اس طرح کرتے ہیں

شب بوشش چمن میں صبح خنداں تھی جہاں میں تھا
ہولے سرد موج اب حیوان تھی، جہاں میں تھا
زمین کے چہرہ رنگیں سے ایسی لونگیتی ہے
فلک کی شمع رہن طاق نسیاں تھی جہاں میں تھا
چمن کے محن رنگیں پر حقائق یوں برستے تھے
لب ہر برگ پر تفسیر سران تھی جہاں میں تھا
سحر تک شمع کا فوری کے غم رفتار اشکوں میں
تبسم ریز روح شبنمستان تھی، جہاں میں تھا
فساز ذہن کے رومان پر درابر پاروں میں
نظر اسروز برق روئے تاباں تھی، جہاں میں تھا
چمن کے سرور آوارہ خس و خاشاک کے اندر
جہنہ نبض رعد برق دباراں تھی، جہاں میں تھا

حقائق کے منظر جامع افساد بستر پر
 ہم خواہید۔ وجہ کفر و ایمان تھی جہاں میں تھا
 ستارے نقش ہر دیوار تھے، ہتھاب سکتے میں
 مشیت گوشت بر آواز زنداں تھی، جہاں میں تھا
 کبھی چہرے دیکھتے تھے، کبھی زلفیں بکھرتی تھیں
 حقیقت نیم پیدا نیم پنہاں تھی، جہاں میں تھا
 کسی چشم سیہ کے ہزا آراء مست پر تو سے
 ہر اک ذرہ اک شبستاں تھی، جہاں میں تھا
 قند آب جو میدان کے دھندلے کناروں پر
 ٹہٹ کا کلین کھوئے خسرا مان تھی، جہاں میں تھا
 ملائک ہی نہ تھے سجدے میں پیش آؤا خاکی
 الوہیت بھی زیر داک انسان تھی، جہاں میں تھا

(جہاں میں تھا)

عبد و جہد آزادی اور تکمیل انقلاب میں قوم کی پوری شخصیت اجتماعی طور پر کام
 کرتی ہے جس کے کرداروں پہلو ہوتے ہیں اور ہر پہلو میں خواہ حسن و عشق ہو یا بے گساری و
 رند مشربی ابدی تازگی ہوتی ہے لیکن اس تازگی، شگفتگی اور رعنائی کو چھیننے میں بالائی
 طبقہ پیش پیش رہا ہے تاکہ حسن و رعنائی عام انسان کا حصہ نہ بن سکیں۔ اسے پرستی پر
 قدغن اس کا بنی ثبوت ہے۔ انسان کا لہو تو پیواذن عام ہے
 انگور کی شراب کا پینا حرام ہے۔

جوش نے شاعری کے تانے بانے پر سفید اور سیاہ دھاگے دونوں لگائے لیکن اس
 طرح کہ دونوں خلط ملط نہیں ہوتے جو ان کی عقلی بختگی اور انقلابی فکر پر دلالت کرتی ہے۔

عقل و جنوں

موضوعات کا انتخاب اس کی ہمہ جہت اور ست رنگی نظر فنکار کی فکر کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتی۔ اعضا مختلف ہیں خون کا رنگ ایک ہے۔ آنکھیں دو ہیں نور ایک ہے، دھنک میں کئی رنگ ہیں باطنی کیفیت ایک ہے۔ شاعر شعور کے بل پر مٹا ہونے کی گہرائی، تخیل کی پرواز اور تجربات کو سمیٹ کر فن میں رنگینی اور زندگی میں رعنائی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب، اگر شعور کی پختگی کا ہے جس میں حضرت جوش کا کوئی ہمسر نہیں۔

حضرت جوش سے قبل علامہ اقبال کے اقبال کا آفتاب سوانیر سے پر تھا۔ اس آفتاب کی جگہ گارٹ کے بعد جوش کا چراغ جلنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن جوش "نیا آفتاب" پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی تانباک فکر ادب کا زریں تاج بن گئی۔ اس پہلو کے چند بنیادی وجوہ ہیں۔

اردو ادب میں اقبال ہمالہ صفت ہیں کہیں چوٹیاں تانباک ہیں اور کہیں برف کی سلوں میں دبی کہیں راستہ طے کرنا بہت آسان، کہیں ایسی ڈھلوان کہ اگر سر پھسل جائے تو بڑی پسلی کا پتہ نہ چلے۔ ان کی شخصیت متضاد کیفیات کی حامل ہے۔ جس کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا ہے۔

تنم گلے ز خیابان حنیت کشمیر
دل ز حصریم حجاز و نواز شیراز است

برہمن زادہ رمز آشنائے روم تبریز است

اقبال کے خمیر میں کشمیر کی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی ہے لیکن بد قسمتی سے وہ اس مٹی سے رشتہ استوار نہ کر سکے۔ گو برہمن زادے تھے لیکن اسلام کے شیدائی بنے۔ دل حرم حجاز سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن بجائے حجاز جانے اور اس در پہ سجدہ ریز ہونے کے تلخی فکر دور کرنے کے لئے یورپ کا سفر کیا تھا۔ ان کا اس بات پر ایمان تھا کہ ”تمام بنی نوع ان میں آپس میں ایک ہیں کیونکہ حیات انسانی کی جڑ ایک ہے۔“

(روزگار فقیر جلد دوم صفحہ ۱۸۰)

انسانوں سے اسی گہری دلچسپی کا جذبہ وطن کی محبت کا محرک تھا۔ ”ہر انسان فطری طور پر اپنی جنم کنہوی سے محبت کرتا ہے اور بقدر بساط اس کے لئے قربانی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔“

(معرکہ دین وطن ص ۴۴)

اسی دالبانہ جذبے کے تحت ”نیا شوالہ“ ”تصویر درد“ اور ”تراژدی“ جیسی لازوال نظمیں لکھیں۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ مملکتاں ہمارا

یورپ کے سفر نے ان کی فکر میں انقلاب پیدا کیا۔ فرنگیوں کی کھوکھلی تہذیب، وطنیت و نسل پرستی کا طوفان، ”جمہوری نظام کی نیلیم پرچی کے“ پردے میں ستم گری اور مسلمانوں کی زبوں حالی نے ان کے ذہن پر سہوڑے برسائے۔ مسلمانوں کے ساتھ اپنی فکر کو استوار کیا۔ ماضی کے اسلام کی شان و شوکت کے ذریعے مسلمانوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لئے کوشاں ہو گئے، لیکن پھر وطنیت، کا نظریہ پرانا ہو گیا۔ قومیت

کا تصور دوسرے عنوان سے نظر آنے لگا۔ "وطنیت" کے قومی تصور میں اس طرح انقلاب آیا۔

چین و عرب ہمارا تہ وستان ہمارا
مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا
اس نظریہ کا جواب اکبر الہ آبادی نے اس طرح دیا
کچھ بھی نہیں ہمارا، وہم وگماں ہمارا
ٹھاکر نکلسن کے نام خط میں یہ الفاظ تحریر کیے "انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے۔"

(مضامین اقبال - حیدر آباد صد ۷۰ء)
کچھ عرصے بعد اسی عقیدے کی حمایت میں "دو قومی نظریہ" کی تائید فرمائی اور اس کے سب سے بڑے مبلغ بن گئے۔
اقبال نے منظم و مربوط فکر کے نتیجے میں سامراجیت اور ملوکیت کا سماجی تجزیہ کیا۔ محکوم اقوام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لئے سامراجیت کی بین الاقوامی سازشوں کے جال کی پر وہ دری کی۔ "پیام مشرق میں" "نقش فرنگ"، علیحدہ باب ہے۔ جس میں انہوں نے سامراجی اور سرمایہ داری نظام پر وار کئے ہیں۔

رنہ رنی راکہ بنا کرد جہاں بانی گفت
ستم خواجگی او کمر بندہ شکست
بے حجابانہ ببا ننگ دف، مے می رقصہ
جاسے از خون عزیزاں تنک مایہ بدست

من دریں خاک کہن گوہر جاں می بینم
چشم ہر ذرہ جو انجم نگراں می بینم

اور ۱۹۱۷ء کے روس کے انقلاب کے بعد جس نے محنت کا تاج انسانیت کے
ساتھ پر رکھ دیا۔ اقبال اس سے غیر معمولی حد تک متاثر ہوئے۔ زمانے کو "آفتاب تازہ"
کی بشارت دی۔ اور سرمایہ و محنت کا سماجی تجربہ اس طرح کیا۔
اور یہ سرمایہ محنت میں ہے کیا تفرد
کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار

خواہ از خونِ رگِ مزدور ساز و لعلِ تاب
از جفائے وہ خدایاں کشت و سقاناں خراب
انقلاب اٹے انقلاب اٹے انقلاب

"نوائے مزدور" لندن خدا کے حضور "کارل مارکس کی آواز" فرمان خدا
فرشتوں کے نام "جسے خلیفہ عبدالحکیم نے "کونسلٹ سینی فٹو" کا نام دیا۔ ان نظموں
میں اقبال نے اشتراکیت کا خیر مقدم کیا۔ "اقبال اشتراکیت کے اس پیلو کے
مداح ہیں۔ سلطنت، اور کلیسا کے متعلق قدیم عقائد کے خلاف احتجاج
کیا اور جہاد کیا۔ یہ اقدام روحانی ترقی کا امکان پیدا کرنے کے لئے لازم تھا۔

فکر اقبال ص ۲۳۷

پنڈت ہرنو نے *Discovery of India* میں یہ لکھا

"During his last years Iqbal turned
more and more towards socialism
even his poetry took a
different turn" p 305

لیکن اقبال اشتراکیت کو من و عن تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ فکر کا تضاد پھر اس طرح ابھرا۔

”اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیٹیا کے تمام مسلمان روسی کمونزم کی آغوش میں چلے جائیں۔ اگر بالشتوزم میں خدا کی ہستی کا اقرار شامل کر لیا جائے تو وہ اسلام کے قریب آجائے گا۔ . . .“

اقبال اور سیاست ملی ص ۲۴۶

اشتراکیت میں روحانی اقدار کی کمی کی بنا پر وہ اشتراکی معاشی نظام کے بھی حق میں نہیں رہے۔ سنین کو بھٹکا ہوا انسان کہہ دیا۔ اور مد کس کے متعلق فرمایا۔

تری کتابوں میں اسے کلیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر
خطوط خمدار کی نمائش مزید کجدار کی نمائش

کب ڈرا سکے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد
یہ پریشاں روزگار۔ آشفٹہ مغز۔ آشفٹہ ہو
(قبضہ صدارت مجلس شوریٰ ضرب کلیم)

نرمام کار اگر مزدور کے ماتحتوں میں آجائے
طریق کو کھن میں بھی وہی جیلے ہیں پر دیزی

وہ اپنے اس نظریہ ”خوشہ گندم کو جلا دو“ کی نفی اس طرح کرتے ہیں

اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا القاب
بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں

”زمین کی ملکیت خدا دندی“ کے تحت اللہ کی زمین کہہ کر تمام بندوں
بادشاہ اور فقیر دونوں کے حق میں فتویٰ صادر کر دیا۔ دونوں کو کھلی چھوٹ دیدی
وَلَسَيُخْلَوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ - قُلْ الْعَفْوَ .

اقبال کے نزدیک نظام معشیت میں اس کی حیثیت کلیدی ہے۔
جو حرفِ قُلْ العَفْو میں پوشیدہ ہے اب تک
اس دور میں شاید وہ حقیقت سوچ نمودار

مزدوروں اور کسانوں کی محنت سے قائم شدہ نظام حیات امدان کی حکمرانی کی تعریف
کرتے کرتے اس کی اس طرح تردید کر دی

سروری زیا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے
حکمران ہے اک وہی باقی بتان آذری

اشتراکیت میں روحانی اقدار کی کمی نے اقبال کو اشتراک کی فلسفہ حیات سے بڑل کر
دیا۔ کیونکہ وہ نظام روحانیت و جدانیت دونوں ہی سے پاک ہے۔ چنانچہ اسلام کی روحانی
اقدار کی تلاش میں نئے نئے فلسفے نے انہیں موہ لیا۔ نئے نئے کے یہاں دو باتیں اہم ہیں۔
اول یہ کہ وہ جنگ کو فطری عمل قرار دیتا ہے۔ جو کمزور کو نصیب و نابود کرے گا اور قوی کو قوی
تر بنے گا اور سمارک کا۔ ملکٹ، اسی کام میں منت ہے۔ دوسرے Super man
کا تصور بھی اس نے دیا۔ یہ نہایت خیر و شہرت کا۔ نئے نئے بنیادی طور پر عرف

اشتراکیت ہی نہیں بلکہ جمہوری نظام کا بھی مخالف تھا۔ ”مٹھی بھرانوں کے لئے وہ جمہوریت کو بھٹیٹ چڑھانے کے لئے تیار تھا۔“

اقبال اسلامی نظریہ کے حامی اور علمبردار ہوتے ہوئے نئے نئے ”مومن کا دل“ رکھنے والا گرداسنتے ہیں۔ چنانچہ اسی فکر سے متاثر ہو کر یہ نظریہ حیات پیش کیا۔ کہ ”خون صد ہزار انجم سے ہوئی ہے سحر پیدا۔“

اقبال کے فلسفے خودی میں *super man* بنیادی پتھر ہے۔ یہ فوق البشر خودی کے نشے سے چور ہے۔ تاریخ انسانیت میں اقبال کے نزدیک اہم کارنامے فوق البشر کے ہاتھوں ہی انجام پائے ہیں۔ مسولینی کی فکر کو انہوں نے اس طرح خراج پیش کیا۔ کیونکہ وہ ان کے نزدیک ”نجات دہندہ“ تھا۔

فصیح یہ کس کی نظر کا ہے کرامت کس کی وہ کہے جس کی نگہ مثل شعاع آفتاب

”شاہین“ جو اقبال کی شاعری میں بطور علامت کے استعمال ہوا ہے۔ وہ نیپولین، مسوینی اور ابدالی کے روپ کو مثالی بنا کر پیش کیا گیا ہے۔

حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں
کہے زندگی باز کی زامانہ
جھپٹا، پلٹا، پلٹ کر جھپٹا
سو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ

آج اقبال کا یہی وہ شاہین ہے جو ابی سینا سے نکل کر ”سو گرم رکھنے کے بہانے“ فلسطین کی سرزمین پر آفتاب نو کو بجھا رہا ہے۔ اسلامی حکومت کی قبا کو پارہ پارہ کر رہا ہے۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا اقبال کا فرق البشر کا تصور غیر اسلامی تو نہیں ہے؟

اسلام امن و ثنّی کا مذہب ہے۔ صلح حدیبیہ اس کی صلح جوئی کا نشان ہے جہاں رسول کریم نے انسانیت کی خاطر اپنے دست مبارک سے رسول کا لفظ کاٹ دیا تاکہ نہ لگے وہ جہل کی جگہ امن و ثنّی کی توتی مضبوط ہوں اور کمزور انسان شمع شبستاں بن جائے اور اسلام میں "ثہن کو سفلہ صلا کرنا گناہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

اسلام اقبال کی فکر میں بنیادی پتھر ہے جس کے تانے بانے میں انہوں نے اپنے فلسفہ خودی کے نظریے کو بنا۔ زندگی کا محور خودی ہے۔ اس خودی سے کائنات سرشار ہے یہ سکون نا آشنا اور تغیر افروز ہے۔ اگر یہ خودی انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتی ہے۔"

نیر داں یہ کمند آدرائے ہمت مرمانہ

اس خودی کی تکمیل تین منزلوں سے گذر کر انسان کرتا ہے۔ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی اگر یہ منزلیں انسان طے کرے تو وہ خدا کے عمل تخلیق میں ایک نائب کی طرح شریک ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے خودی کھودی اس لئے حقیر و فقیر ہو گئے اگر یہ خودی دوبارہ حاصل ہو جائے تو وہ محکوم قوم سامراجیت کے مقابلے میں کامیاب اور کامران ہو جائے گی۔ یہی خودی تکمیل کی منزل پہنچ کر فوق البشر کاروپ دھارتی ہے جس کا تذکرہ ادب کیا جا چکا ہے۔

لیکن اقبال کے اس فلسفے میں کوئی اشارہ اس قسم کا نہیں ملتا کہ دنیا میں صرف ایک مرد کامل اور فوق البشر ہوگا یا کئی؟ دوسری بات یہ کہ یہ مرد کامل خلاؤں میں "لبیرا" ڈھونڈتا رہے گا یا زمین سے بھی اس کا رشتہ جڑا ہوگا؟ تیسرے یہ کہ اگر اس فوق البشر کے قدم زمین پر ہوں گے اور طبقاتی سماج میں وہ سانس لے رہا ہوگا جہاں تین طرف اندھیرا اور ایک طرف اجالا ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کامل کن قوتوں کے ماتحتوں میں ماتحت دیکر اسلام کا پرچم لہرائے گا اور "خدائی" حکومت قائم کریگا؟

یہ ایک سر حیات ہے اور عقدہ لائیل ”

(فکر اقبال خلیفہ عبدالحکیم ص ۱۸)

ہر شخص جانتا ہے کہ قوموں کی تاریخ سماجی و اقتصادی رشتوں میں گزرتی ہوئی ہے معاشی رشتوں کے بدل جانے سے قوموں کی تاریخ نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں کوئی ”سراسر اعلیٰ“ نہیں وہ سائنسی حقیقت کی عکاس ہیں۔ سائنسی حقائق سماجی حالات اور عقل کی روشنی میں طے پاتے ہیں یا ”اندرونی“ کیفیات اور عشق و وجدان کے ذریعے۔ اس لئے قرآن میں تکرار کے ساتھ فکر و تفکر پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن اقبال ابدی نظریہ حیات کے مہیخ مہوتے ہوئے عشق کی ایک جست سے انسان کو تمام ترقی کے مراحل طے کرا دیتے ہیں۔

عشق سراسر حضور ————— عقل سراسر پایا حجب
عشق تمام مصطفیٰ ————— عقل تمام بولہب

اس فکر کے ذریعے مفکر اسلام یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اسلامی نظریہ حیات کی نفی فرما رہے ہوں۔ قبال کا یہ تضاد وجدان کو فکر کی اساس بنانے کی بنا پر ہے۔ اس میں کاہم نہیں کہ وہ انجی شاعری میں غلوں، فنی بختگی اور ایک اعلیٰ لقب العین کے ارد گرد ایک خوبصورت دنیا کی تشکیل کرتے ہیں لیکن جب ان کا فلسفہ حقائق کی سنگین چٹانوں سے ٹکراتا ہے تو ان افراد کے ہاتھوں میں پتھیا رہن جاتا ہے جو التانوں کو بکاؤ مال سمجھ کر جنگ کی کھڑی میں جھوٹک دیا جاتے ہیں۔

شعور و وجدان کی بحث بہت پرانی ہے۔ اس بحث کے اسباب و علل کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے پس منظر میں دو نظریہ حیات کی کارفرمائی نظر آتی ہے —

روح آسمان پر رہنے کے لئے ہے۔۔۔۔۔ اس لئے آسودگی، جسم و جاں کی تلاش، یہ ہے۔۔۔۔۔ ”روح محفوظ“ یہ تقدیر رقم ہو چکی اور اسے مٹانا ممکن نہیں۔۔۔۔۔
 ۔۔۔ ایک اور فلسفہ لا ادریت، کا بھی وجود میں آیا۔ لا، کے معنی نفی اور ادریت، کے معنی جاننا۔۔۔۔۔ یعنی جسے جاننا نہ جاسکے۔ اس فلسفے کا بانی ممتاز مفکر کانٹ تھا۔
 ۔۔۔ یہ فلسفہ مادیت کو قبول بھی کرتا ہے اور رد بھی۔۔۔۔۔ یہ فلسفہ دراصل فلسفہ عزیت ہی کی بازگشت ہے۔۔۔۔۔ یہ ان لوگوں کو موزوں بنیاد فراہم کرتا ہے جو سائنسی رویے اور مادیت کے منکر ہیں اور دلائل کو اختتام تک پہنچانے سے خائف ہیں۔۔۔۔۔
 مشہور مفکر ایگلز نے، خیالی سوشلزم، میں اس فلسفے کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ”لا ادریت، مادے کو تسلیم کرتے ہوئے یہ اضافہ بھی کرتا ہے کہ کائنات سے بالا تر ایک ہستی ہے جس کی بنا پر نہ تو ہم تسلیم کر سکتے ہیں اور نہ ہی تردید“

فلسفیوں کا دوسرا گروہ خیال پر مادے کو فوقیت دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس فلسفے کی رو سے حقیقت اپنا وجود رکھتی ہے۔ اور یہ حقیقت ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہے بلکہ مربوط ہے کائنات جامد نہیں بلکہ محرک ہے۔ اثبات و نفی دو ایسی جدلیاتی قوتیں ہیں جن کے پیہم تکرار و تضاد سے نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ اور نیا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ فلسفہ مادے کو شعور پر فوقیت دیتا ہے۔ مادہ شعور کی تعبیر کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعور مادے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ اس فلسفے کا بانی عظیم مفکر کارل مارکس تھا جس نے اس عمل کو جدلی مادیت کا نام دیا جس کا اطلاق کائنات اور انسانی سماج دونوں پر ہوتا ہے۔

اس فلسفے کی رو سے دونوں کو فتح کرنا ضروری ہے (۱) مادی (۲) نظریاتی مادی قطع کو فتح کرنے کا مطلب ذرائع پیداوار کی واحد اشتراکی ملکیت قائم کرنا اور اعلیٰ سطح کی پیداواری قوتوں کو جنم دینا ہے۔ دوسرا نظریاتی۔ جس کا مطلب محنت کش طبقے کو اس نظریہ حیات سے لیس کرنا ہے۔۔۔۔۔ مارکس نے بتایا کہ ”فلسفیوں نے ابھی تک دنیا کی توجیہ کی ہے لیکن

اصل کام اسے بدلتا ہے۔ ”تقدیر اہم“ بدلنے کے لئے اس نے مادی حالات میں انقلاب لائیکلی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور یہ بتایا کہ انسان کی بنیادی لڑائی روزی، روٹی اور روزگار کی ہے۔ محنت کش انقلاب کا ہر اول طبقہ ہے۔ اس کا تاریخی فرض ہے کہ وہ استحصالی طبقے کا تخت الٹ کر اس پر قابض ہو جائے جسے اس نے پرولتاری ڈکٹیٹر شپ یا عوامی آمریت کا نام دیا۔

عظیم مفکر لینن نے مارکس کے نظریے سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے یہ اضافہ بھی کیا کہ انسان میں دو صلاحیتیں موجود ہیں ایک سائنس دوسری آرٹ جن کا انسانی معاشرے سے الگ وجود نہیں۔ سماجی ضرورتیں ہی ان کی سست رفتاری یا سیمائی کیفیت کا تعین کرتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ انسان کی لڑائی محض معاشی نہیں بلکہ تہذیب و کلچر کی بھی ہے۔ کلچر، آرٹ ادب، سائنس، خدا کے چند مقدس بندوں کی میراث نہیں۔ بلکہ اس پر ان انسانوں کا بھی حق ہے۔ جن کی گرسزد نگاہیں ہیں۔ تپتے ہوئے ہونٹ ہیں۔ گرم سلاخوں کے شامیانوں تلے زندگی ہے لیکن ان کا شعور پختہ ہے۔ اس لئے وہ آرٹ کے دارث اور حیات نو کے نقیب ہیں۔ اس کے ساتھ لینن نے قوموں کے ”حق خود ارادیت“ کا بھی نظریہ دیا۔ جس نے سامراج دشمن تحریکوں کو جنم دیا۔ مارکس کے عہد میں سرمایہ داری کے اصلی خدو خال واضح نہیں تھے۔ لینن نے سرمایہ داری و سامراج کے اصلی چہرے کے نقاب الٹ دیے۔ اس نے بتایا کہ سامراج دراصل سرمایہ داری کی آخری شکل ہے۔ سامراج کے خلاف بنیادی قوت ”قوموں کے حق خود ارادیت کی ہے۔“ جس نے زمانے میں سامراج کے خلاف نئے تیشے بنائے تاکہ نئی پیکر شیریں تخلیق ہو سکے۔ لینن نے یہ بھی بتایا کہ انسانی شریعت میں دو طرح کی جنگ حلال ہے (۱) وہ جنگ جو اندرونی اور داخلی استبداد کے خلاف کی جائے (۲) جو بیرونی استبداد کے خلاف لڑی جائے۔ لیکن تیسری قسم کی جنگ جو مڈکھوں پر اپنا خون چنگل گاڑنے، انسان کو دھان اور تیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر جنگ کا ایندھن

بننے کے لئے لڑی جائے وہ جمہوری شہریت میں حرام ہے۔

ان دونوں نظریات کا رد عمل تاریخ پر دو صورتوں میں ہوا۔ — پہلا نظریہ ہر عہد میں خواہ وہ غلامی کا دور ہو یا جاگیر داری، سامنتی ہو یا سرمایہ داری بالائی طبقے کے ہاتھ میں عوام کو غمش کی حالت اور حقوق سے محروم رکھنے کے لئے موثر حربہ ثابت ہوا۔ ایک طرف رومانیوں کا ٹھٹھٹھ مارتا سمندر تین طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا، جس میں نارسیدہ انگلیں، نادیدہ حسرتیں، ناتراشیدہ آرزوئیں، گرسزد نگاہیں، پتے سونٹ، جھلے بدن — قصا و قدا، تزکیہ نفس، ترک دنیا، چرچ و مسجد، خانقاہ و منبر۔ ایک طبقہ زکوٰۃ نکالتا رہا، دوسرا زکوٰۃ لیتا رہا۔ — برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں بیگاری الاؤنس (social concealment) form of exploitation ہے جیسے جیتے جاگتے ادارے آج بھی موجود ہیں۔ جو خیرات کی "مہذب" شکل ہے۔

دوسرا نظریہ محنت کش عوام کے ہاتھ میں راکب تقدیر بننے اور استحصالی طبقے کو شکست دینے کا ہتھیار بن گیا۔ — بالائی طبقے نے جس وقت اکثریتی طبقے کو حقوق سے محروم کر کے انہیں پابہ زنجیر ان کی فکر کو اسیر اور خیالات کو جکڑ بند کیا۔ اس وقت محنت کے ہاتھ میں اس شہر کی فلسفہ سرمایہ کی گردن میں آتش گزر بن گیا جس نے زرگری کے جھکڑوں کو محنت کی باد صبا بنا دیا، بھوک و پیاس کی چیلچاتی دھوپ کو چاندنی میں بدل دیا اور جہل و استبداد کی مضبوط کلائی کو نظریہ کی توانائی سے مروڑ دیا۔ جس زمین پر بھی اس نظریہ کا ٹریکڑ چلا اس نے نیچے کی مٹی کو اوپر اور اوپر کی مٹی کو تہوں میں دفن دیا۔ نیا تیشہ کامراں ہوا۔ نئی پیکر شیریں تخلیق ہوئی اور فلسفہ مادیت کے ہاتھ پر فاتحانہ تبسم بکھر گیا۔ جوش کی شخصیت و شاعری اور انقلابی زاویہ نگاہ کو سمجھنے کے لئے لفظ ہر ان فلسفیانہ مباحث سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا جا چکا ہے "عنیت" اور "مادیت" دراصل دو ایسے فلسفہ حیات ہیں جن کی صرف معشیت اور سیاست ہی نہیں بلکہ تہذیب و کلچر، مذہب و سائنس، شاعری و ادب غرضیکہ زندگی کے ہر رخ پر چوٹ پڑتی ہے۔ باہر

لیکن عقل کا دامن سمجھی مانتھ سے نہیں چھوڑا۔ سرسید احمد خاں کی مرتب کردہ آئین اکبری پر یہ تاریخ ساز جملہ لکھ دیا

” مردہ پر ورون مبارک کا رنیت “

اور پھر اپنی یہ معسرکتہ الا را نظم کہہ کر اپنی شعور کی پختگی کا اعلان کر دیا۔
صاحبان انگلستان رائے رائے شیعہ انداز انہیہاں رائے

غالب کا شعور ہمہ جہت، ہمہ رنگ، ہمہ گیر تھا۔ اس لئے انہوں نے نامساعد حالات میں فکر و فن کی طمع ”عشق و وجدان“ نہیں عقل کی روشنی میں چلبے رکھی۔ اجتہاد نے ان کی ذات کو عبودہ صمد رنگ بنائے رکھا۔ غالب کی مثنوی ”ابہ گہر بار“ کا ایک حصہ، مغنی نامہ ہے۔ جو عقل و فرد کی بزرگی و برتری، بڑائی و بلندی، اور گہرائی و گیرائی پر صرف آخر کا حکم رکھتا ہے۔ خرد نے غالب کے الفاظ میں ”آخر نشی کی رقم سخی کو درست کیا۔“ خرد ہی ہے جو انسان کے تمام زاویہ ملتے نظر کی تطہیر کرتی ہے۔

غضب را نشاط شجاعت و ہر

ز خواہش بہ عفت قناعت و ہر

منتہائی شائستہ عادت شود

نظر کیمائے سعادت شود

حضرت جوش کا تعلق غالب کی آفتابی نسل سے ہے۔ ان کی عقل پرستی جدید عہد کی عقلی و سائنسی رعنائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آج سے تقریباً سو سال قبل کی ایک تحریر میں وہ عقل دشمنی اور ذوق کم رنگی کے ماتحتوں زندگی کے ہمہ گیر نغمے میں مجبور، سکوت، تعطل، افسردگی اور تقلید پر اس طرح اظہار تاسف کرتے ہیں۔ ”صد حیف کہ اپنے ”سردوں“ کو معزول کر کے ہم نے اپنے ”کانوں“ کو راہ نمائی کا مضرب عطا کیا ہے۔ عقل کو کشتی مار کر جذب باتیت اور مجذوبیت کو گٹے لگایا ہے اور ”کھوپڑی“ پر پاؤں رکھ کر ”چھائی“

کو ہم نے سروں پر بٹالیا ہے اور اپنی اس روش کے چیلوں ان اقوام کے سامنے جو زندگی کے فرق پر تسخیر قوائے کائنات کا تاج رکھنے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ — آج ہم جاہلوں، بیماروں، کنبوکوں، ننگوں، ٹھکوں، اور ٹھیک منگوں کی طرح سر جھٹکاتے کھڑے ہیں ایسا معدوم ہوتا ہے کہ روح کائنات ہم سے مایوس ہو چکی ہے۔ ایوانِ حیات دقہہ کائنات کا اند مضبوط قفل جو صرف فکر کی نو سے کھیل کر کھل سکتا ہے۔ ہم اسے موافقے تو گوں اور ترکیبوں کے پھندے سے کھنسنے کی سعی فرما رہے ہیں۔

اپس جس نے پہلے نہ سنا ہو وہ اب سن لے کہ جس وقت تک ہم اپنے آپ کو سائنٹفک مزاج کے سلسلے میں نہیں ڈھالیں گے۔ آکاسی و دیدہ دری کے بغض سے توبہ نہیں کر لیں گے سماعت کے میدان میں کبڈی کھیلتے اور عقل کا نام سنگر دولتیاں جھاڑتے رہیں گے۔ اس وقت تک زندگی ہم سے منہ موڑے رہیگی۔

یہی وہ خیالات ہیں جن کا اظہار دہشت غری میں اس طرح کرتے ہیں۔

جس کا سوکھنی سنائی باتوں پہ مدار
کس طرح اٹھا سکے، حقائق کا وہ بار
کیونکر وہ بڑھے ہنجر معارف کی طرف
جس قوم کی کھوپڑی پہ ہوں کان سوار

منطق کو برہنہ پاکیا ہے ہم نے
ادغام کو تاج زور دیا ہے ہم نے
اب تک نہیں اترتا ہے وہ زہر اقوال
بچپن میں جو کانوں سے پیایا ہے ہم نے

اعضائے جنوں پہ لرزہ طاری ہو جائے
 ہر موج نفس ایک کٹاری ہو جائے
 رکھ دے شانے پہ ہات اگر عقل کبھی
 تو عشق کے منہ سے خون جاری ہو جائے

ایکایں کو خرد کے دوبرو لایا ہے
 اور بحث کی دل میں آرزو لایا ہے
 کیا اس سے مرے الاویہ آئے گی آنچ؟
 یہ ادس کی ایک بوند جو تو لایا ہے

اس دھن میں کہ دل عقل کے شدید ہو جائیں
 آفاق کے اسرار ہویدا ہو جائیں
 مدت سے گرا رہا ہوں تخم افکار
 شاید کہ نئے درخت پیدا ہو جائیں

کھولا ہے تو ہر ایک گرہ کو کھولو
 منطق کی ترازو پہ ہر اک شے تولو
 مانا کہ یہ عالم ہے کسی کی ایجاد
 اور علت ایجاد ہے کیا؟ اب بولو

اس دور میں بھی عقل ہے صیدِ اکراہ
 ہر داعیِ اندیشہ پر اٹھتی ہے نگاہ
 وجدان کے ساحل پہ بحکمِ فقہاء
 حکمت کی درآمد و برآمد ہے گناہ

افکار سے ہوتی ہے طبیعتِ ہیکان
 اقوال پہ پوری ہیں جانیِ قسربان
 سر کے میدان میں ہے اک عالمِ سوچ
 کانوں پہ کھڑے ہیں لاکھوں ایوان

یہ گرو ہے؟ دامن سے جھٹک دوں؟ بولو
 یاد ہم کے سوپ میں کھٹک دوں؟ بولو
 اسے غلہ بریں کے ابلےاں اعظم
 اس عقل کو کس کے کھڈ میں پٹک دوں؟ بولو

حضرت جوش کی عقل پرستی بدرِ کامل کی طرح ہر تیرگی کو کائناتی اور زندگی کے سنگن
 میں چاندنی چھٹکاتی ہے۔ یہ ابہام و وجدان سے گریزاں، مابعد الطبیعیات کے کھوکھلے
 نعرہوں سے افسردہ، اور عشق و جنوں کی تیزی سے لرزاں ہے۔

نغاں کہ عشق و جنوں کی چلی مہرِ تیز
 کہ بھجے گی سرِ محفلِ چراغِ عقلِ سلیم
 یہ نکتہ جوشِ دلوں میں اتار دوں کیونکر
 کہ سیلِ عشق نہیں جئے عقل ہے تسنیم

غلط کہ کو دیر تے تے خوشی سے شعلوں میں
بجیر آگ میں جھونکے گئے تھے ابراہیم

مبدغانِ غلط ہیں عشق کو اب تک
خیر نہیں کہ یہ قرآن کا ہے لفظِ رحیم
خداہ گواہ کہ امّ الکتاب کی مد سے
خود ہے "خیر کثیر" اور خدا "علیم و حکیم"
لگے جنوں کو وہ ٹھوکر کہ دم نکل جائے
قدم بڑھائے اگر بے عنان عقل سلیم
ہزار جلوہ انجم اور ایک پر تو مہر
ہزار ضربِ کلیم اور ایک حرفِ حلیم

جنوں کے در پہ سجدوں کی بارشیں ہوتے دیکھ کر ستارہ تولتی آنکھیں، گنتی
"نگر عقل یوں تڑپ اٹھتی ہے۔"

آفاق میں جو کچھ ہے وہ دانا کی نظر ہے
وجدان نہیں عقلِ جہاں سچ نظر ہے
دل مرکزِ اندیشہ، نہ مل جائے خبر ہے
السان کی دولت ہے کوئی چیز تو سر ہے
اسے نیند میں ڈوبے ہوئے انسان کے سر جاگ

جوش کی عقلِ تجلی نقاش "ایک مکامہ" میں جو "ماہینِ بندہ و خدا"
ہے وہ جنوں کی روایت میں درایت کے گہر پائے آنداریوں ٹانگتی ہے۔

مہر کا حریم قلب میں عشق و جنوں کی آگ
 عشق و جنوں کی آگ خیال آفریں نہیں
 دل کی طرف رجوع ہوائے کشتہ دماغ
 دل طفل کم نگاہ ہے آفاق بس نہیں
 مرغاب بے نوا پہ جھپٹ بہر مشق ناز
 انسان ہوں عقاب لیٹم دلہیں نہیں
 ہیں تجھ پہ خشم گئیں اور سیر دلیل عقل
 حکمت پناہ یہ روش نکلتے میں نہیں
 کانوں سے رشتہ جوڑ عنان دلیل توڑ
 وہ مردہ ہے جو گرم خیال و چشیں نہیں
 دیدار کی تڑپ ہے تو عرش بریں کو دیکھ
 کیا جلوہ گاہ نازیہ فرش جیس نہیں
 اٹھ غیب کی زمین یہ رکھ دین کی بنا
 مبنی جو غیب پر ہو وہ اصول ہے دیں نہیں

—————
 عظیم المرتبت مفکر ہگل کا قول ہے کہ "آزادی عقل کی صورت میں حقیقی
 بنستی ہے۔" یعنی عقل کی مخالفت کے نتیجے میں انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل
 کی یہ آواز گنبد عالم میں گونجی۔ جوش کی عقل پرستی ہگل کی آواز کی گھنک ہے۔
 —————
 ان کی موکۃ الارائظ "موجد و مفکر" ان کی سائنسی فکر اور تفکر و تفکر
 کے کرداروں معجزوں کا عطر ہے۔ یہ وہ نظم ہے جو دنیا کی عظیم ترین تخلیقات کے
 مقابلے پر رکھی جاسکتی ہے۔ ————— اس نظم میں شاعر نے مادے اور خیال، جس

کی جانب پہلے ہی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ یہ دو نظریے حیات ہیں ایک خیال کو مادے پر
اور دوسرا مادے کو خیال پر ترجیح دیتا ہے۔ جوشن نے اس عظیم المرتبت نظم میں
خیال اور مادے کی کشمکش کو پیش کر کے تصور مادیت کو جس کے وہ بہت بڑے مبلغ ہیں
اور جو ان کی عقل پرستی کی دلیل ہے۔ اسے ابھارا ہے۔ یہ اردو کی عظیم اور طویل ترین
نظم ہے۔

مسکرا کر جب سوئی طالع تمدن کی سحر
جنگلوں سے شہر کی جانب مڑی فکر بشر
رسمائی آرزوئے بام، چونکا ذوق در
کشتِ خاکِ تار سے اگنے لگے شمس و قمر

خوشہ حسنِ زمیں، یوں، ناز سے بیکنے لگا
دب کر دانتوں میں انگلی، آسمان بیکنے لگا

ہر اشارے کو صدا بن کر نکھرنا آگیا
پھر صدا کو، لفظ میں ڈھل کر، سنورنا آگیا
لفظ کو آہنگِ نو پا کر، اکھبرنا آگیا
خاکِ صامت کو، بالآخر، بات کرنا آگیا

لیپ بے تو، کشتیاں چلنے لگیں اعجاز کی
نکران کو سواری مل گئی آواز کی

شاہراہ عام ترشی، مانگ نکلی شہر کی
 روشنی کی موتح نے، اس مانگ میں افشاں چنی
 تاب افشاں، جدول نقش میں ڈھل کر فنی
 مشعلیں لیں جگمگامین نبض جب چلنے لگی

ساز شب سے نغمہ بنے صبح دم پیدا ہوئے
 بستیاں مڑت لگیں، گلیوں میں خم پیدا ہوئے

سر جھکایا تہل نے پھر علم کے دربار میں
 دائرے بننے لگے، جنبش ہوئی یہ کار میں
 آگئی روح نبوت، معرض گفتار میں
 سبز آیت نہہ، گلشن انوار میں

اور جب اس سبزے میں، دریا کی روانی آگئی
 نوع انساں کی مسیں بھگیں، جوانی آگئی

پتھر در کو پستی، شیشوں کو پگھلائی ہوئی
 کارخانوں کے دھویں میں تیج و خم کھاتی ہوئی

ارتقا کا بیان اس طرح ہوتا ہے

رقص میں کب سے ہے یہ رقاصہ جادو دادا
 رنگ و لہو کا یہ ستارا جس میں ہے یہ ریل پیل
 زندگی کا جس میں کھیلا جا رہا ہے کب سے کھیل
 یہ کمرہ یہ آب و گل کی کار گاہ ہست و بود
 قبل از پیدائش تاریخ ہے جس کا وجود
 ذہن میں آتا نہیں اندازہ ماہ و سال کا
 عمر کیا ہے اس تماشا گاہ ابر و باد کی
 غور کرتے وقت رک جاتی ہے سانس اعداد کی
 یہ مہ و خورشید یہ سیارگان ہمیش
 اور انہیں کے ساتھ یہ گردندہ و غلطان زمین
 ایک ہی جہلے میں رقصاں تھتے یہ سب آتش جمال
 جن کے گردا گرد تھا مرزندہ اک شعلوں کا جال

اس کے بعد شاعر نے زمین کی تخلیق کی بڑی شاندار تصویر کھینچی ہے۔
 صبر لیکن مدتوں کے بعد کام آئی گیا
 تیرہ شب کو روز روشن کا پیام آئی گیا
 مشرودہ ہستی لئے موج صبا آئے لگی
 قلزموں نے ارغنون چھڑا زمین گلنے لگی
 اور پھر اک دلفریب و دلنیش انداز سے
 خاک سے پودوں نے سراپے نکالے ناز سے
 اور پھر بزمے کی جنبش سے زمیں لہرا گئی
 اس تارے کی میس بھگیں جوانی آگئی

اور پھر کچھ تھم کے اٹھی ایک موزج سرخوشی
 قلزموں میں زندگی کی اولیں جنبش ہوئی
 خاک تہ انگڑائی لے کر اپنے جوڑے کو چھو
 آ کی سطح بحر سے مسید خوانی کی صدا
 زندگی کی طرف جنبش سے ہلی روح جمود
 اولیں مفراب سے لرزاں ہوا تار وجود
 کو نیلیں بن بن کے پھوٹے خاکداں کے ولولے
 فچلیوں کی شکل میں ابھرے ارادے بر کے
 کاه کی نبضیں بھی زیر کبکشاں چلنے لگیں
 پانیوں پر سانس نیتی کشتیاں چلنے لگیں
 دہر کے تاریک گوشے تک منور ہو گئے
 زندگی کی سانس سے بھونکے معطر ہو گئے
 زندگی کیا دولت بیدار ادراک و حواس
 زندگی آواز اثر گیت آگاہی قیاس
 زندگی موزج شعور و جوئے دانش زندگی
 سیل احساسات و طوفاں گاہ جنبش زندگی
 خمر و گردون گر داں شاہ گیتی زندگی
 زندگی تابندگی رقصندگی رخشندگی
 شعلہ سپر و شعلہ پیکر شعلہ افشاں زندگی
 برفشاں جنبیاں رواں جولاں غول خواں زندگی
 اس ستارے کی امنگوں کی روانی زندگی

تند و طوفانی عناصر کی جوانی زندگی
منتشر تاریخ دنیا کی مولف زندگی
دین کے رنگیں صحائف کی مصنف زندگی
زندگی سالار بحر و بر امیر برق و باد
دھر کا دل، خاک کی معراج، نظرت کی مراد
میر عالم فاتح پیدا و پنہاں زندگی
کردگار انبیا خلاق نیرِ داں زندگی

سوش تو کس منزل طرماں سے آئی ہے حیات
کتنی موتوں کو کچل کر مسکرائی ہے حیات
ابتدائی منزلوں کی بے پردہ بانی کو دیکھ
قبر انکس مادے کی سمیت عالی کو دیکھ

اس نظم میں حضرت جوش نے عشق و وجدان کی "سشیہ گری" کو عقل کی آہنی
ھزلیوں سے چکنا چور کر دیا ہے اور حقائق کو شعری پیکر میں ڈھال کر قندیلیں روشن کی
ہیں۔ ساکن الفاظ کو متحرک، اور متحرک تصورات کو متسلاط بنانا حضرت جوش کا ہی
اعجاز ہے۔ عقل کے میدان میں ان کا قلم ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں
اور چوٹیاں فضاؤں میں ہیں۔ حضرت جوش کی عقل پرستی کا اگر ہم بغور مطالعہ
کریں تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔

(اول) حضرت جوش کی عقل پرستی "وجدان کی گنگ دادی" میں شعور کے "کن"
کا گھر ہے۔ جو ہکتے الفاظ اور پختہ فکر سے جدید عہد کی تازہ بصیرت سے اپنا رشتہ

(ششم) حضرت جوش کی عقل اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ طبقاتی سماج میں عنایت کا فلسفہ ظلم پر پردہ ڈالنے کے ہم معنی ہے۔ ایسے سماج میں غیر جانبداری کا لغو بھی گمراہ کن ہے۔ وہ اپنی استدلال کی روشنی میں ظلم و مظلوم کے درمیان ”خط امتیاز“ کھینچ بیٹھے ہیں۔ برابری کے معنی محمود و ایاز کو صرف نماز کی صف میں کھڑا کرنا نہیں ہے کیونکہ نماز کے بعد محمود مسند نشین ہے اور ایاز در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے انکی عقل پرستی معاشی آزادی اور معاشی برابری کو اصل حقیقت سمجھتی ہے۔ اور اس حقیقت کا اعلان کر کے وہ عوام کے سامنے اپنی جانبداری کا اعلان کرتے ہیں۔

اے مردِ خدا عشق کی تلقتیں نہ کر
اے صید جنوں عقل کی تدفین نہ کر
کہ ”خیر کثیر“ کو نہ کارِ ابلیس
ممكن ہو تو فتران کی توہین نہ کر
یا

بڑھا ہے جانبِ انساں درایتوں کا شعور
مڑا ہے سوئے بیاباں، روائتوں کا مراق
عروسِ دانشِ حاضر الٹ رہی ہے نقاب
جھک رہی ہے انگوٹھی، دمک رہا ہے بلاق
اٹھا رہا ہے ادب ساز منطق و حکمت
دکان بڑھا دبا اے مُطربانِ وصل و فراق
اب آدمی کے قدم آسمان چومے گا
اب آسمان کا سوگا زمین سے الحاق
نکل رہا ہے جلوسِ فراقِ فکرِ جدید
کہ ہر ہے ذریتِ عشق و امانتِ اشراق

ان کی عقل پرستی لوہان میں بسے ہوئے ذنبوں کو، زاد کرانا چاہتی ہے۔ اس طرح حضرت جوش کی عقل پرستی مظلوم کے ہاتھ میں ہتھیار اور ظالم کے لئے پیغام اجل ہے جو عوام کو صرف اندھیرا اجالا نہیں دکھاتی بلکہ اس کی درستگی اور نادرستگی کا تجزیہ بھی کرتی ہے۔ حضرت جوش کی عقل پرستی، عشق و جنوں کے سامنے استدلال کی مصدق آواز، درایت کا نکھر مکھڑا، اپنی دلائل کا بلوری باب، اور وجدان کے دشت میں چراغِ داوری ہے۔ جو بھٹکے ہوؤں کو راستہ دکھاتی اور نشانِ منزل کا پتہ دیتی ہے۔ ان کی عقل پرستی جدید عہد کی دانش سے بڑی ہوئی ہے جو ہر موڑ پر بعیرت کے چراغِ جلا رہی ہے

طبع ان کی کو دے سکتا نہیں جو بدی

نوع انسانی کا وہ آقا نہیں بتا بھی

آدمی کو جو غذا دیتا نہیں ادراک کی

امتوں کا مقتدا بتا نہیں وہ آدمی

قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں

ذہن انسانی کو جو آگے بڑھا سکتا نہیں

” طقیانِ ذوق دید محمد ہے صنم گری “

لیونٹ، ہندوستان اور مصر کے صفیحات کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ چونکہ محروم طبقے کو اپنی زندگی پر حق نہیں تھا اس لئے ہر طاقت کو جو کائنات میں کتنی اسے مشغول بنا کر اس نے اس کی پوجا شروع کر دی، ہر بہت کے ساتھ ایک پرہیز تھا۔ جو مال و دولت کے علاوہ حیوانوں کی قربانی سے کر انسانی جانوں تک کی

خوبانی لیتا۔ اور عوام کو ثواب دین کی بشارت دیتا۔ اس کے لئے انسانی ذہنوں کو منفرد
کرنہ بنیادی شرط تھی تاکہ عام انسان کے ذہن سے احساسِ نہیں جاتا رہے، البتہ ہمیشہ
دلے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساسِ نہیں جاتا رہا

یوں جبر کئے عام انسان پست رہا۔ نموشِ شکل، یہ شکلی کے دیوں و دیوتا رہے
گئے۔۔۔ عورتوں کی دیوتاؤں کے ساتھ شادی ہو جاتی اور پھر یہی عورتیں بچے جنم دیتی ہیں
دی جہاتیں۔۔۔ حقوقِ ناش انسان ہوں کی چوکٹ پر سجدہ ریز پنا سب کچھ لٹتا رہا۔

صاحبِ الوہا خدا خالق نہیں مخلوق ہے

یہ خدا تو آدمی کے ذہن کی ایجاد ہے

(جوش)

مہرِ حال تارک کا دنیا را سی ہی اور سفیدی کے درمیان بہت رہا۔ مختلف تہذیبوں
نے ایسے مفکرین کو بھی جہنم دیا جو مذہب کی زبان میں پیغمبر کہلانے جہنم نے ہوں کے اس ظلم
کو توڑنے کی کوشش کی جو پیپرِ محسوس بن گئے تھے۔۔۔ انہوں نے وجود کو حرکت، لذت
کو پیار، اور گمان کو یقین میں بدلنے کی سعی کی۔۔۔ کنفیہ شمس، مہاتما
بدھ، زرتشت، سقراط، عیسیٰ اور محمدؐ ایسی عظیم المرتبت ہمتیاں تھیں جنہوں نے
انسانیت کو "مقام الوہیت" پر پہنچایا۔ رسولِ کریمؐ نے انسان کو ہر پہلو سے آزادی کی
راہ دکھائی اور پائی نظام اور ملائیت کو جو عہد و عیود کے درمیان وسط بنے انسانیت کا
استقلال کر رہے تھے۔ ان سے نجات دلائی۔

علامہ اقبال کے الفاظ میں۔

بود انسان در جہاں انسان پرست ناکس و نابود ماند و زیر دست

سبط کسری و قیصر رنہر نش
بندہ در دست و پاؤگر نش
کامین و سلطان و پا پاؤ امیر
بہر یک پنیر صد پنیر گسیر
از غلامی فطرت اور دون شدہ
نغمہ با اندر نے ادخول شدہ

اور پھر انسان کو رسول کریم نے نئی امیدوں کا اس طرح نیا احساس عطا کیا
تا ایسے حق پر حقدار اس سپرد
نہدگان را مسند خاقان سپرد
قوت اور ہر کہن پیکر شکست
نوع انسان را حصار تازہ بست

ان پیغمبروں نے ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو انسانی شعور و احساس سے ماورا
تھا۔ لیکن یہ پنیر بھی کچھ تو اس وجہ سے کہ انکی اور طاقت ہی اس زمانے کی عقلی سطح اتنی بلند
سہیں تھی۔ اور کچھ اس وجہ سے کہ مصطلحات اس بات کی متقاضی تھی کہ مابعد الطبیعی نظام کی
معاشرتی سطح قیام امن کے لئے استعمال کی جائے تو انہوں نے مابعد الطبیعی نظام کو قائم رکھا
جس میں ایک خدا کا ذہنی تصور اور خدا کے عطا کردہ قوانین کا تصور، حیات بعد الموت کا
تصور اور مرنے کے بعد جنت و دوزخ کا تصور موجود تھا۔ آتنا ضرور ہوا کہ انہوں نے اس بنیاد
پر معاشرتی اقدار کا ایسا نظام بنایا جس میں انسان کو پہلی مرتبہ مختلف قسم کی غلامی سے
آزاد کرایا گیا۔

دوسرے اور مذاہب کی طرح اسلام نے انسان کو "انی جاعلاً فی الارض خلیفہ"
کہہ کر نائب خدا کے مقام پر فائز کیا اور پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ
جس طرح چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ غالب نے قرآنی آیات کی یوں تشریح کی
جاسید اور نوشتی زندان ہے شش جہت
اور غافل گماں کرے ہے کہ گیتی خراب ہے
دوسری جانب بالائی طبقات نے اپنے استحصالی نظام کو باقی رکھنے اور اسے
پائیداری بخشنے کے لئے مختلف نظریات وضع کئے جس میں ایک یہ بھی تھا کہ دنیا

”بے ثبات ہے“ سراسر مایا جال“ ہے۔ ”مومن کے لئے قید خانہ“ ہے۔
 ”اس کا چاہنے والا سگ نامراد ہے۔“ اس طرح عام آدمی کو زندگی کی رنگینوں و
 رعنائیوں سے دور کر دیا۔ حالانکہ

کچھ نہ کی اپنے جنونِ نارسانے ورنہ یاں

ذره ذره روکش خورشیدِ عالمتاب تھا

غرضیکہ مختلف مفکرین نے انسانیت کو طسمِ سامری سے نکلنے کی کوشش کی
 جس نے ذہنِ انسانی کو مدلیں سے جکڑ رکھا تھا۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود
 عصرِ جبر یعنی *Slave King* کے عہد سے عام انسانی ذہن کو
 نکالنا دشوار تھا۔ قرونِ وسطیٰ میں جبکہ قبائلی نظام کا جبرِ انسانی ذہن پر مسلط تھا
 یہ امید رکھنا کہ انسان ان اقدار کی گرفت سے لے کر آزاد ہو جائے گا، ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ
 معاشی، معاشرتی اخلاقی جبر، شکلیں بدل بدل کر اس کے ذہن پر حملہ آور ہوتی رہیں۔
 لیکن جیسے جیسے علم نے ترقی کی، انسانی ذہن میں کشادگی آئی۔ مختلف
 عمرانی و سائنسی علوم نے ترقی کے مدارج طے کیے۔ انسانی تجربات وسیع ہوتے گئے۔
 پیداواری رشتے تبدیل ہونے سے فکر نے بھی کروٹ لی۔ قبائلی و جاگیر داری نظام کے جنگل
 سے انسان نے نجات حاصل کی تو عام انسان کے ذہن میں اپنے حقوق کا شعور بھی پیدا ہوا۔
 اس نے استحصالی طبقے کے اصل چہرے کو دیکھا ان کے مکرو فریب کو سمجھنا شروع کیا۔ اس
 کی گونا گوں شکلوں کا ادراک حاصل ہوا۔ تو اب انسان نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اخلاقی اقدار
 اوپر سے حقوپ نہیں جاسکتیں بلکہ اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے معاشی و معاشرتی
 قدروں کو نئے سرے سے مرتب کیا جائے۔ ثواب و عذاب، اچھائی اور برائی، سب انسانی
 اقدار ہیں مطلق نہیں۔

ماحول و نفس و تربیت و صحت و شعور
ان سب کے اعتدال میں پڑتا ہے جب فتور
کرتا ہے امر خیر سے انسان کا دل مفور
حالات کی خطا ہے کسی کی خطا نہیں
جزد عضو عام اور کوئی راستہ نہیں
(جوش)

اقبال کا خدا سے رشتہ مختلف ہے — ابتدا میں چاند، سورج، ستارے
ان میں تحیر کا جذبہ بیدار کرتے ہیں — کائنات کا راز معلوم کرنے کی خواہش بیدار ہوتی
ہے۔ تشکیک کی منزل پر اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ لیکن مذہبی گھراسنے کے اثرات اور مولانا
ردم کی وابستگی جلد ہی انہیں تشکیک کے دروازے سے گزرنے کے بجائے اس مقدم پر پہنچا دیتی
ہے جسے "ایمنون بالغیب" کی منزل کہا جاتا ہے۔ جہاں "اگر" "مگر" اور شک کی گنجائش
نہیں، اس لئے شک کے بجائے وہ اپنا ذہنی سفر "یقین" ہی سے شروع کرتے ہیں۔

یقین مثل خیل آتش نشینی

یقین اللہ مستی خود گزینی

عہد حاضر کی کشمکش، خدا و سائنس کا ٹکراؤ دیکھ کر اکثر ان کا ذہن شک میں مبتلا

ہوتا ہے

نگہ ابھی ہوئی ہے رنگ و بو میں

خرد کھوئی گئی ہے چار سو میں

نہ چھوڑا اے دل نقان صبح گاہی

اماں شاید ملے "اللہ ہو" میں

لیکن جلد ہی شاید کال لفظ انہوں نے اپنی لغت سے نکال دیا اور "اللہ ہو" پر شاعری

کی بنیاد رکھ کر یقین کامل حاصل کیا۔

موتوردہ سائنسی دور میں ہر شے کے اسباب و علل پہ کچھ ڈکڑتقلق کو
پائے کی جستجو چا رہی ہے۔ خدا کا تصور بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔
ہر دور نے اپنے تفرانیاتی ماحول اور سیاسی حالت کے مطابق خدا کا تصور پیش کیا۔
کی بتدریج تشکیک ہے انتہاء عرفان، کچھ علما کی تشکیک تا دیب میں مبتلا ہو کر
یا تو جبری موجد ہے یا قدری۔ جبریت مایوسی کا نہار ہے تو قدری جس میں خود بینی، جذباتی
ہے۔ جبریت کے ماننے والے کو کائنات میں نئی جدت نہیں آتی۔ لیکن قدرت صاحب دراز مندر
قدر ہے۔ دیر درجہ کے امتیاز سے بلند۔ آزادیِ فہمیر۔ آزادیِ فکر و نظر، آزادیِ نسان۔
حضرت جوگ جبریت کے فہمیر سے متاثر ہونے کے باوجود قدری ہیں۔ فکری علت سے صاحب
کے بہت نزدیک تشکیک کی حیثیت سے مذہب و خدا اور کائنات سے متعلق مختلف سوالات
ان کے ذہن میں بھرتے ہیں جن کا جواب وہ خدا سے چاہتے ہیں۔

جیسا کہ ابتدا میں کہا جا چکا ہے، "ہنرت جوگش کے مزاج میں، جدائی سے
خطرناک کامیاب کھل رہی تھیں" روایت شکن ذہن اسباب و علل پر غور کر رہا تھا۔ ہر فہمیر
کی کسوٹی پر کما جارہا تھا۔ مختلف سوالات عقل و فکر کے پیمانے سے ناپ جا رہے تھے۔

"ہر فنکار کو اپنے شاہکار سے محبت ہوتی ہے۔ اس پر نگاہ کر کے دریا یافت
کرتا ہوں کہ کیا کوئی مہصور تصویر بنائے بعد اس کی ناک کاٹ دے گا؟
کوئی مطرب گاتے کو بے سہرا بنا دے گا؟ کوئی شکر، شمس تاج
محل تراشے کے بعد اسے توڑ دے گا؟۔ یہ بات فکر کی فطرت کے خلاف ہے
یہ فنکار کیا ہے؟ ہم کو "احسن التعمیم" بتاتا ہے درمچھ بگاڑ دیتا ہے؟
نفوس انسانی میں اتنی کچی کیوں؟ کہ رسولوں کو جیسے کی عزت پڑی؟ بناتے دلسہ نے
اتنا خراب کیوں بنایا

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

”اس ٹیڑھ سبز ارار اور شر پرست دنیا میں محراب و منبر ہزاروں برس سے
ان بن کو خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن گھنگھروں کی جھنکار اور جوبن کا ابھار
انہیں اس طرف جانے نہیں دیتا ہے۔۔۔۔۔ کیوں؟ خیر پھیلاتے کے لئے
ہزاروں انبیاء بھیجے گئے لیکن شر کے لئے کوئی یونیورسٹی، نہیں بنی اور کوئی ادارہ معرض وجود میں
نہیں آیا۔ پھر بھی مدھر ماتیوں کے نبوت بخش مکھڑوں کے لئے ٹھٹ کے ٹھٹ گئے ہیں اور
واعظوں کی سانس اکھڑ رہی ہے؛ رسولوں کی اتنی کثرت کے باوجود بنی نوع انسان کے
شر کا میلان کیوں روکا نہیں جاسکا؟
”ایمان“ کے متعلق لکھتے ہیں۔

دیکھو تو کوئی عقل و عقائد کا تضاد

وہ لحسن تامل یہ خردش اجداد

میدانِ فقیہ میں جو شے ہے ”ایمان“

الوانِ حکیم میں وہ شے ہے ”الحاد“

یہی وہ خیالات ہیں جس کی بنا پر حضرت جوش کو لمحہ قرار دیا گیا۔ حالانکہ اگر اس
مسئلے کو عقل و خرد کی روشنی میں دیکھا جائے تو ذہنی الحاد کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی
جب مذہب نے بتایا کہ ”خدا قادرِ مطلق ہے۔ عظیم الغیر ہے“ اور انسانی
ذہن نے پٹ کر سوال کیا ”کیا خدا اپنا مثل پیدا کرنے پر قادر ہے؟“ یہ سن کر
خدا یقیناً شرمندہ ہوا ہو گا کہ اس نے انسان بنایا تو خیر۔ لیکن اسے منطقی کیوں بنایا۔
مذہب کے بنائے ہوئے خدا کا بت تو تخلیقِ عقل کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔ سیاسی و
سماجی تاریخ کے سفر میں جب خرد اکھولے پھوٹے تو خدا کو نہت آسمان سے اتار کر زمین
پر لایا گیا۔ اس خدا کی یہی وہ محبت تھی جس نے روتی، عطار اور اس وساطت سے مذہب

کو تصوف اور تصوف کو انسانیت پرستی میں تبدیل کیا گیا اور پھر انسان کو دلیوتا اور اتار کے لقب سے نوازا گیا جس نے ایک نئے فکری زاویے اور نئے نقطہ نظر کو جنم دیا۔

جیسا کہ ابتدا میں کہا جا چکا ہے سماجی حقیقت پسندی اور عقل پرستی جویش کے فکر کی اساس ہے۔ سیاست ہو یا معیشت، تہذیب ہو یا ادب، مذہب ہو یا فلسفہ ہی انداز عقل کی روشنی میں اسے دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔

تعلیمی مذہب ان کے مزاج کے منافی ہے۔

اے دریت کعبہ دے آلِ کلیا پس خوردہ اجداد ہیں تیرے نظریات
اقوال نیا گال ہیں فقط کان کی آمین دیرینہ عقائد ہیں فقط ذہن کے عادات

یا

کہتے ہوئے یہ بات کہ اے قومِ سب سر
ہم لوگ ہیں اقطاب و مجازیب و قلندر
ہم قاضی حاجات ہیں ہم شافع و مشر
لیٹے ہیں شبِ قدر کو آنکھوں میں گھا کر
اللہ کو بالیں پہ بٹھائے ہوئے مردے

یا

مردہ اقبال کے سیلے ہوئے تہہ خانوں میں
زندگی نقش بدلیوار رہے گی کب تک
قصر افکار پر اسلاف کے گھن کی آواز
ذہنِ اخلاق کی معمار رہے گی کب تک

جیسا کہ کہا گیا ہے خدا کو علت و معلول کے رشتے سے سمجھنا اور

سمجھانا چاہتے ہیں۔

اگر صاحب فہم ہے غور کر
 کہ ہر نقشِ حبت ہے نقاشِ پیر
 مجازاتِ پیا حقیقت بھی دیکھ
 گرفتارِ معلول علت بھی دیکھ

یا

اے پچھلے پیر کے غم گسار و بولو
 اے نور کے ملگے سے دھار و بولو
 اس پردہ رنگِ دیو میں پوشیدہ ہے کون؟
 بولو۔ اے ڈوبتے ستار و بولو

یا

اتفاقی ہے یہ آمیزشِ آہ و آہنگ؟
 یا کوئی صاحبِ فرماں ہے؟ کوئی کیا جانے
 کارِ فرماں دد عالم ہے کوئی زندہ شعور
 یا تو انائی بے جاں ہے؟ یہ کوئی کیا جانے
 زمینیتِ گوش ہے کیا حلقہٴ حسنِ داؤد؟
 یا دفِ غولِ بیاں ہے؟ کوئی کیا جانے
 دین ہے صرف جگر دارِ حکیمانِ بزرگ؟
 یا فقط شورِ فقیہاں ہے؟ کوئی کیا جانے
 چشمِ خمیر ہے ماہِ رمضان و شبِ قدر
 یا فقط دمِ نبرِ گال ہے؟ کوئی کیا جانے۔
 خود سے نعمتوں کی یہ بارش ہے یہ رنگوں کی مہوار؟

یا کرن اوٹ میں پنہاں ہے، کوئی کیا جانے
 علمِ آشوب عقائد سے یہ کیسے کس سے
 عقل غارت گرا ہیاں ہے کوئی کیا جانے
 عرشِ اعظم پہ فرشتوں کا غرورِ تسبیح
 علمِ آدم سے پریشاں ہے۔ کوئی کیا جانے
 زالوئے فکر یہ دہلی ہوئی پیشانی جوش
 رحلِ آفاق پہ قرآن ہے کوئی کیا جانے

ہاں نوعِ بشر چیں بہ نہیں ہے اب تک
 انسان "راہِ راست" پر نہیں ہے اب تک
 اللہ کو ہو مژدہ کہ "سکرش" بندہ
 تھاروڑ ازل جہاں وہی ہے اب تک
 یا

ہاں مشغلہ جامِ دہو جاری ہے
 اب تک وہی رسمِ لٹو ہو جاری ہے
 کھاٹے ہے کچھ انسان سے ٹکر ایسی
 ہر دین کے ماتھے سے لہو جاری ہے

یا

اے شیخ بتا کیا یہی ہے باغِ رضواں
 حوروں کا کہیں پتہ نہ غلماں کا نشاں
 اک کینچ میں خاموش و ملول و تنہا
 بے چارے ٹہل رہے ہیں اللہ میاں

تحقیق و تجسس نہ دلیل و برہان
 پھر بھی مذہب پہ مرسے ہیں انسان
 اب دین کی تھولی میں دہرا ہی کیا ہے
 کج ضابطے صحیفے اور کہہ کل ایمان

اے عابدِ سجدہ ریزِ حق کو پہچان
 ان تیری دعاؤں سے خطا ہیں اوسان
 تانا پندرہ کا تجھ پہ ناول طاری
 درپوزہ گرِ اخلاق و گداگرِ ایمان

ذہنوں پہ چڑھے ہوئے ہیں صدیوں کے غلاف
 ہر آن حریم و ہم آباء کا طواف
 ایمان ہے اسلاف کی آوازوں کا
 اک شورِ کجراں خیالِ اخلاف

جو یہ ہے تورہِ متانت سے آ میرے روبرو بابِ حکمت سے آ
 اس وقت طبیعیات جس موضوع پر تحقیق کر رہی ہے اس میں انہوں نے
 atom یا جوہر میں چار بنیادی forces کا نظریہ قائم کیا ہے ایک
 strong force دوسری weak force
 تیسری Electro magnetic force چوتھی grand
 unifying force لیکن طبیعیاتی سائنس دانوں کا یہ تصور

ہے کہ دراصل ان چاروں Forces کی تہہ میں ایک ہی بنیادی
 grand unifying theory ہے جسے وہ
 E. U. T کہتے ہیں۔ اور اب سائنس جس سمت میں کام کر رہی ہے وہ یہ کہ
 ان چاروں میں وحدت توانائی کو معلوم کیا جائے۔ پتا چلے گا کہ ڈاکٹر سلام کو جو نوبل پرائز ملا
 اس میں اس کی تحقیق نے weak force اور electromagnetic
 force کو متحد کر کے ایک force کی نشاندہی کی۔ اس
 طرح تین بنیادی forces میں اب جو تحقیق ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرکز کو توڑ
 کر اس کو بھی وحدت کی لڑی میں پرو دیا جائے۔

جوش توانائی مطلق کو کائنات میں جاری و ساری دیکھتے ہیں
 اور اسی توانائی مطلق کو آپ جوش کا تصور لائے ہیں۔ اس کے متعلق کہتا ہے۔

آیات صفات کی تلاوت نہ کرو
 جو یمندگی ذات میں غفلت نہ کرو
 لفظ اللہ پروردہ ہے جلوہ نہیں
 اس حرفِ غلامی پہ قناعت نہ کرو

دوسرے مقام پر کہتے ہیں۔

دنیا کو تو بتائے گا یہ نکستہ جمیل
 جسکی کوئی نظیر نہ جس کا کوئی عدیل
 اخلاص و انجذاب نہ وہ انعکاس ہے
 انسان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بو
 ہش دہرہ طبع نہ سلطان تند خو
 دہیات بند رسم وفا و حفا نہیں
 یعنی ازل سے ایک توانائی جمیل
 اس کارگاہِ وقت گریزاں کی ہے کفیل
 دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس ہے
 وہ کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہو
 وہ دلنواز دوست نہ ہمت شکن عدو
 جذبات جس پہ ٹوٹ پڑیں وہ خدا نہیں

ہاں دن کو تو کمرے کا رات سے جدا وزنی حقیقتوں کو روایات سے جدا
 داغوں سے تو اُحد کے درق کو بچائے گا
 تو کبریا کو دام عدد سے چھڑائے گا
 اب باقی جو چیز رہ جاتی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ جس کی بزرگی و برتری بلندی
 بڑائی کے جوشِ عاشق ہیں _____ اقبال بھی انسانی عظمت پر یقین رکھتا ہے۔
 وہ انسان کو تسخیر کائنات کا پیغام دیتا ہے۔ انسانی خودی کو مقامِ نبشتہ ہے جہاں خدائی
 مرضی انسانی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
 اپنی فکر کی بلندی میں اقبال ابتدا میں مذہب کی عائد کردہ تمام قدروں کو توڑ
 دیتا ہے جہاں وہ کہتا ہے۔

در دستِ جنوں ما جبریل زبوں صیدے
 یزدان بہ کمند آدراے بہت مردانہ
 اور بعض مرتبہ شوخی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔
 فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا
 یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزدان چاک

یا

ہستم ما گدائے تو یا تو گدائے ماستی
 بہر نیاز سجدہ و پس ماد ویدہ
 فتنہ و دیر یک طرف شورشِ کعبہ یک طرف
 از آفرینش جہاں در دسِ سرِ خرمیدہ

لیکن ایسا آزاد خیال انسان جس وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے پیغام کا ابدی ممکن نہیں بغیر اصطلاحات یا چھپا مذہبی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لئے مذہبی اصطلاحات کا ہمارا لینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے آخری دور میں ہر مطلقاً مذہب کی آغوش میں بیٹھ کر انسان معاشرہ اور فطرت کے مسائل حل کرتے ہیں۔

بہ مصطفیٰ بہ رساں خویش را کہ دیں ہمہ اور ست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی اسیت
بہترین انسان کا تصور اقبال کے نزدیک مرد مومن کا ہے۔
خاک و نوری نہاد بندہ مولیٰ صفات
سارے جہاں سے غنی اس کا دل پاکباز
ما تخذہ اللہ کا بندہ مومن کا ٹاٹھ
غالب و کار آفرین کار کش کار ساز
اس طرح اقبال کی اپنی ایک مخصوص مذہب پر عقیدہ رکھنے والوں تک
محدود ہو جاتی ہے۔

اللہ کا تصور غالب کے یہاں جدا ہے کیونکہ وہ روایتی مذہب کے قائل نہیں ہیں
مے عشرت کی خواہش ساقی گردوں سے کیا کیجے
سے بیچھے کس سار جہم داشتگوں وہ بھی

دور قدح سے عیش تمنا نہ رکھ
صید ز دام حشر ہے اس دام گاہ کا
انسان کے باطن میں آویزش محض داخلی نہیں خارجی حالات کا پیر تو ہوتی ہے

کیونکہ باطن کا وجود خارج سے باہر نہیں — حضرت جوش کی فکر کی گمانیاں جس وقت کھل رہی تھیں۔ اور وہ تحقیق کی کسوٹی پر خدا اور مذہب کے تصورات کو کس رہے تھے اس وقت ہندوستانی سیاست انقلابی تصورات و نظریات سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ ادب کی دنیا میں بھی ہنگامہ برپا تھا۔ ہندوستان ایک طرف اقتصادی بد حالی اور معاشی ناہمواری کا شکار تھا دوسری طرف مذہب کے نام پر انسانوں کو جہل اور تاریکی میں ڈھکیلا جا رہا تھا۔ ملک کا حکمران طبقہ مذہب کے ٹھیکیداروں کی مراعات میں اضافہ کر رہا تھا تاکہ لوگ مذہب کی گولی کھا کر غنودگی کے عالم میں بسترِ مرگ سے اٹھنے کا نام نہ لیں اس مذہب پرستی، سندھو جوانوں کو مذہب کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر رشید جہاں۔ پروفیسر احمد علی فکر میں شعلے بجھ کر رہے تھے ”انکارہ“ انقلابی جذبات کا عکاس تھا۔ گو خدا اور مذہب کے خلاف خیالات جذباتی سطح پر نمایاں ہوئے تھے لیکن ہندوستانی نوجوانوں کی فکر کی عکاسی کر رہا تھا۔ شعور میں مستقبل واضح نہیں تھا۔ پھر بھی تقدیر پرستی اور مذہب فریفتگی نے انہیں اس نیچے پر پہنچا دیا تھا کہ جب تک قوم ”مذہب کے گورکھ دھندے“ سے باہر نہیں آتی قوم کا صحیح منزل تک پہنچنا نہ صرف دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ جوش نے عصر حاضر کی فکر سے ہم آہنگ ہو کر بندوں کے تراشے ہوئے خدا پر یوں تنقید کی۔

خونخوار کو پروان چڑھانے والے
کمزور کو خاک میں ملاسنے والے
شاہین بھی ہے کیا تیری ہی ایجادِ لطیف
موصوم کبوتر کو بنانے والے

یا

کیا ظلم ہے تشنگی سے مرتے رہے
دم پیر خرابات کا بھرتے رہے

کتنی ہی شکایات کی ہوں آنچیں دل میں
بکھر بھی ساقی کا شکر ادا کرتے رہے

”خدا رزاق ہے“ مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے مگر انسانی محبت میں سرشار
حضرت جو ش جب بھوک اور پیاس کا لقمہ دق مچا اپنے سامنے دیکھتے ہیں جس میں دھرتی
ترمی و شاواہی نہیں ہے۔ تو وہ انکار کی منزل پر آکر خدا سے اس طرح بے دست کر بیٹھتے ہیں

اے موجد و خلاق مبارک باشد
اے مانع آفاق مبارک باشد
ہر سمت رواں دواں ہیں بھوکوں کے جلوں
اے حضرت رزاق مبارک باشد

یا

کافر ہیں یہ بھوکے یہ بھکاری انس
لوٹے لنگڑے اداس اندھے بے جاں
نارِ دوزخ کے مستحق ہیں ولہذا
یہ رحمتِ یزداں کے مکذب شیطان

یا

مومن ہیں تو بھوکوں کو سزا دیں، آؤ
قبروں کی انہیں خاک چھا دیں، آؤ
یہ وعدہ رزاق کا اڑاتے ہیں مذاق
ان فاقہ کشوں کا سزا دیں، آؤ

حادی ہے ازل سے راختِ رب و دود
ہوتا ہی نہیں غرقِ رحمت مسدود
کفار نے اک ڈھونگ رچا رکھا ہے
واللہ کہ قاتے سے نہیں یہ مردود

یا

رخسار پہ ہے مہوگ کی دردی چھائی
آنکھوں میں تری ہے اور تری پر پرکائی
اے کاسہ بدست دنگ برکش گدا
کیا تجھ سے بھی ہے رزق کا پیال بھائی

یا

گستاخ ہیں یہ کھنڈر گرا دو ان کو
یہ عرش پہ خندہ زن ہیں ڈھادو ان کو
خود صاحبِ کرسی پہ ہیں اک طنزِ جلی
یہ جھونپڑیاں۔ ارسے جلا دو ان کو

انسان کی دکھ درد کی طویل راتیں ان کے احساسات میں شعلے بھڑکاتی ہے۔
درد سے بوجھل قلم خون دل میں ڈوب جاتا ہے۔ خدا سے پھر وہ یوں شکوہ مسخ ہوتے ہیں

دن ہوتے نہ زرد و نہ راتیں ہی سیاہ
بھولے سے بھی اک لب پہ نہ آتی کبھی آہ
انسان کے دل کو چھو نہ سکتے آلام
میرا اگر شفیق ہوتا اللہ

آہنی عقل واستدلال ٹھوس انداز میں یوں سوچتا ہے ۔

صحیفہ لہلہ میں دبا کر نہ آ تفسیر کی ستمیں بجھا کر نہ آ
روایت سے دل کی نہ تسخیر کر درایت کے منبر سے تقریر کر
جنوں جذب و جذبان ذوق لمن سراسر فسوں کا رئی اہر من
”ازل کا تبسم“ ابد کا جمال فریبِ روایات و ہم و خیال
مذہب کی رو سے زمان و مکان کی پنبائیوں میں انسان کا مقام کیا ہے ؟ آیا وہ
اپنے ارادے کے تحت زندگی گزارنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں ؟ اس کا ہر عمل جبرِ مشیت کا
پابند ہے ؟ یا وہ اختیارِ کامل رکھتا ہے ۔ انسان کی عظمت کے حوالے سے تمام مفکرین سے
اس سپر پرنسپل نگاہ ڈالی ہے ۔ غالب و اقبال نے جیسا کہ کہا گیا اس رنج کو اپنے زاویے سے سمیٹا ہے
جوشِ غالب کے پیرو ہیں ۔ مذہبی اصطلاحات سے وہ گریزاں ہیں ۔ ”سین و سلاسل ،
کی رباعیات اور ”عرشِ دہریش“ کی نظموں میں مختلف انداز سے مذہب کے حوالے سے
عصر حاضر کی دانش کو خوبصورت طریقے پر سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور مذہب ، خدا ، کائنات
کے متعلق سوچنے کی نئی راہ دکھائی ہے

ولی و قطب و امام و پیغمبر واللہ

تیرے بھی کھیل ہیں کیا کیا تخیلِ بشری

خدا کو وہ صرف انسان کے حوالے پہنچانے ہیں ۔

جب نوعِ بشر ہے میرا ایمان

ہر چہرہ زشت و خوب میرا قرآن

اللہ کو آغوش میں پایا ہے میرے

جیسے ہی مری گود میں آیا انسان

ہر سانس میں کوثر کے پیام آتے ہیں
 ہر گام پہ حوروں کے خیام آتے ہیں
 بندوں سے جواک بار ملتا ہوں گلے
 اللہ کے سو بار سلام آتے ہیں

غلط کہ بارش رحمت ہے کارساز معاش
 جبین اہل عمل کا پسینہ ہے رزاق

مذاق بندگی عصر نو کی تجھ کو قسم
 نئے مزاج کا پردہ دگار پیدا کر

اے مرد خدا نفس کو اپنے پہنچان
 انسان یقین ہے اور اللہ گمان
 میری بعیت کے واسطے غلط نہ بڑھا
 پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ

جوش کے نزدیک انسانی ذہن کی تھکاوٹ نے مذہب کی پناہ گاہیں تراشیں ہیں۔ اور
 یہی تھکاوٹ منزل کو متعین کرتی ہے۔ اس لئے وہ کسی مذہبی اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے۔
 جوش کے نقطہ نظر سے اخلاقی قدریں دراصل معاشرتی ضروریات ہیں۔ اس کا تعلق خود ساختہ
 خدا سے نہیں ہے "ذاکر" "مولوی جیسے ادارے ان کی تنقید کا اسی وجہ سے نشانہ بنے
 ہیں۔ کیونکہ یہ سب فکری جمود کے آئینہ دار ہیں اور ایک خاص طبقے کے مفاد کے نگران ہیں
 اور یہ طبقہ عام انسانوں کو ایک نفسیاتی غلامی میں جکڑے ہوئے ہے جو مذہب کے نام پر

تعم کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اس نفسیاتی غلامی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اور اس لئے وہ ہر اس سوتے پر وار کرتے ہیں جہاں یہ قدریں تحفظ پاتی ہیں۔ مذاہب نے انسانوں کو مختلف متحارب گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ جس کی سرپرستی بالائی طبقہ ہر دور میں کرتا رہا ہے۔ مذہبی عقائد کو بہ سرعت آتش گیر مادے میں تبدیل کر دینا بالائی طاقتوں اور ان کے پاسے ہوئے مولویوں کے بائیں ہاتھ کا کیل ہے۔ تاکہ انسانوں کی مشنوں میں اتحاد باقی نہ رہے۔

ما بین شکسکان دارباب لقیں
وہ خون خرابے ہیں کہ رنگیں ہے زمیں
لیکن جس ذات پر بسیا ہے یہ فساد
وہ کیا ہے؟ خود ان کو بھی یہ معلوم نہیں

اس لئے جوش کا صرف ایک ہی مذہب ہے جو آفاقی ہے۔ بین الاسلامی نہیں

بلکہ بین الانسانی

انسان کی توحید کا مشتاق ہوں میں
شمعِ حبِ عمیم کا طاق ہوں میں
مشرق کا ہوں پابند نہ مغرب کا اسیر
انسان ہوں بندہ آفاق ہوں میں

حضرت جوش بیویں صدی کے "مذہب" کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے عصرِ حاضر کی فکر سے اپنی دانش کو باندھا۔ وہ کائنات میں ایک توانائی مطلق میں لقیں رکھتے ہیں۔ وہ توانائی جو خیر کثیر ہے۔ "خدا" معاشرتی ضرورت کی پیداوار ہے۔ اس طرح انکی فکر اپنے آہستی استدلال سے جدید عہد کے ترقی پسند اور حیات بخش تصورات۔ برہمنوں سے ہم آہنگ ہے۔ جو استقامت و استواری اور جوش و جذبہ اور عقلی پختگی کے ساتھ ادبی روایت

میں در آیا ہے۔ جذبہ بوجھ ہے۔ عقل جو پختہ ہے۔ جسے منافقت کی ہوا نہیں لگی۔ جو ہر آن چوں
حرف حق بلند شود داری شود، کی منزل پر ہے۔

فتویٰ فردوسی کی روایت ہماری میراث ہے۔ حکمران طبقے نے ہر زمانے میں اپنے
ناجائز اقتدار کو دائمی شکل بخشنے کے لیے فتویٰ فردوسوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ ان کی قوت احساس
کو سلب کرنے کے لیے انہیں توڑے نذر رکھے۔ جتنا ہی توڑوں کا وزن بڑھتا گیا اتنی ہی
گردنیں جھکتی گئیں۔ فتویٰ حاصل کرنا آسان ہوتا گیا۔ چنانچہ رسولؐ کے نواسے حسینؑ کے قتل کے
فرمان پر قاضی شریع کا فتویٰ درج ہے۔ منصور ملان، سرمد، شیخ جی الدین عربی، امام تیممہ،
ابن رشد، "ظل اللہ"، کو خوش کرنے کی خاطر فقہیان شہر کے ماتحتوں قتل گاہ پر چڑھتے ہیں
قائد اعظم محمد علی جناح بھی کفر کے فتویٰ سے بچ نہیں سکے۔ ڈاکٹر اقبال کے خلاف مولانا دیر شاہ
کا فتویٰ کفر "حیات اقبال جلد دوم میں درج" ہے۔ یہ سب مفکران اسلام تھے لیکن کفر و
الحاد کے رسول کہلائے۔

حضرت جوش عظیم المرتبت ہستی ہونے کے ناطے اس کفر والحاد کے فتویٰ سے
بچ کر نہیں جاسکتے تھے۔ حالانکہ وہ اقبال کی طرح مفکر اسلام نہیں تھے۔ اور نہ ہی انہوں نے اس
کا کہیں دعویٰ کیا لیکن پھر بھی شرعی عدالت نے کفر والحاد کے خصوصی تمغات انہیں ایک مرتبہ نہیں
بار بار عطا کئے۔ تعجب کا مقام بھی نہیں کیونکہ "ٹھیکیداری، خواہ مذہبی ہو یا سیاسی جس وقت
توڑی جائے گی وہ تھلا کر چراغ پر پتھر ضرور برساتے گا یہ چراغ کے ٹیل پر مستحضر ہے کہ وہ
سنگاری سے ٹوٹ جاتا ہے یا صرصر و محوم سے روغن غذا حاصل کرتا ہے اور جھلکانے کا
نام نہیں لیتا۔

ابن خلدون نے ایک مقام پر لکھا کہ "جب سے مسلمانوں نے عقلیت پسندی سے
دست کشی اختیار کی رو بہ زوال ہیں۔" حضرت جوش کی مجبوری عقل پرستی اور حق گوئی تھی جسے
وہ سیاست ہو یا مذہب کبھی بھی نیام میں نہ رکھ سکے۔ "روشنی طبع تو کی منزل سے ہمیشہ دوچار

رہے۔ طنز و تشنیع کے تیر اور کفر و الحاد کے فتوؤں کی توجیہ انہوں نے اس طرح کی۔
 ”میں اپنی قوم کا ایک مقبوب، مفضوب انسان ہوں۔ میری قوم کے نزدیک
 مجھ میں بدترین عیب یہ ہے کہ میں اقوال و اساطیر، روایات و مفنونات، بھیت
 مسلمات، اور القان و اعتقاد کو محکم دلائل کی کسوٹی پر کے بہتر قبول نہیں کرتا،
 تشکک کو عرفان و حقائق کی کبھی سمجھتا ہوں۔ تقلید پر اجتہاد کو فوقیت دیتا
 ہوں۔ سبکے بوجھے ایمان پر سمجھے بوجھے کفر کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور حق کے
 اظہار و اعلان میں اس بلا کا جرمی واقع ہوا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی
 طاقت سے بھی دبنے کا تصور نہیں کر سکتا۔“

جس کی انہیں یوں سسرا ملی۔

بگڑ کر کفر کا فتوہ لگا یا
 کمر میرے تجسس کی جھکا دی
 گلامیرے فکر کا دبا یا
 مرے افکار پر کی سنگ باری
 اور اتنی کوئی پھل رہنے نہ پایا
 بزمِ غمِ خویش جنہوں نے اکثر
 مری تذلیل کی مجھ کو جھکایا
 پڑیں وہ وقت کی ضربیں مسلسل
 کہ عشق اپنے لہو میں خود نہایا
 جو طاقِ خال و خد میں جل رہے تھے
 تہہ جلدان چیرا غوں کو بھکھایا

حضرت جوش کی عقل کی عظمت اور انقلابی بصیرت یہ ہے کہ جہل افروز اور خیر بنیاد
ماحول میں انہوں نے ادراک کی پوری قوت کے ساتھ انسان کو راہ حق دکھائی اور ضمیر انسانی
کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ بانگ دہل یہ کہتے رہے کہ سچائی کی جستجو میں میں نے کوتاہی نہیں کی
یورپ میں صنعتی انقلاب نے جاگیر داری نظام کے پرانے اڑا دیئے۔

ہر سطح پر ذہن آزاد ہوا ————— Divine Right theory ————— یخ دینے سے
اکھاڑ دی گئی لیکن مشرق خصوصاً ہندوستان ابھی جاگیر داری کے تلے کریمیا مبتلا تھے۔ اردو
ادب جاگیر داری دور انحطاط کی پیداوار ہے ————— سماجی انقلاب کیسے ہوتا ہے؟ فرسودہ
اقدار کیسے ٹوٹتی ہیں؟ اس پر اس وقت سوچنا ممکن نہیں تھا۔ ————— بس حال سے بے اطمینانی
کی کیفیت ہر شخص پر طاری تھی۔ مائتد زمین سے جڑنے کے بجائے اوپر دعا کے لئے اٹھنے ہوئے
تھے۔ ————— اقتصادی بد حالی اور مذہبی انفرافرمی کا نتیجہ مختلف صورتوں میں ادب
میں بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ ہمارے بیشتر شعرا اس عہد کے ماورائی تصورات سے متاثر تھے۔
جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، بے ثباتی دنیا ہر شاعر و ادیب کا کسی نہ کسی عنوان موضوع
تھا۔ ————— غالب جیہ عظیم المرتبت شاعر امید جس کا طرہ امتیاز اور سماجی حقیقت پسندی
جس کا نشان تھی۔ وہ بھی مذہبی تصورات سے آزاد ہونے کے باوجود پوری طرح اپنے آپ کو
آزاد نہیں کر سکا۔ اس لئے کہ ادیب کا اپنے عہد سے باہر سانس لینا ممکن نہیں۔ غالب کے
میں دو متضاد خط ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گذرتے ہیں۔ شعور ذات، شعور فن، رجحان
ترقی، مجتہدی و مقدری، قنولیت و رجائیت۔ ————— معلوم نہیں فنی اصطلاح میں اسے نادرہ
کاری کہا جائے گا۔ یا فسون کاری، شاہد واقعات کا مشاہدہ یا عارف با صفا کا عرفانِ نفس۔
کہ جس نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ کھو دیا۔ آخر ہر بات میں ترتیب و ہم آہنگی کیوں؟
جب چاہے خدا کو اپنا لیا۔ جب چاہے مذہب و روایات سے بغاوت کر دی؟ —————
لیکن اگر الیہ ہے تو غالب کی عظمت کا دار و مدار کس چیز پر ہو گا؟ —————

غالب کی عظمت اس لئے تسلیم کہ اسے سب عظیم کہتے ہیں۔ لیکن زمانے کے اس اصول کے سامنے سر جھکانے کے بعد بھی غالب کی عظمت مجروح ہوتی ہے۔ — کیا اسی پہلو پر غالب کی عظمت فن محفوظ ہے ؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کے فکر و فن کے تانے بانے کس چیز سے تیار ہوتے ہیں ؟ وہ کون سا مواد تھا جو ان کے کام آتا تھا ؟ فن میں فکر، فکر میں گہرائی، گہرائی میں سوز اور سوز میں ساز کی کیفیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے ؟ — کیا اجتماع صدیق زمانے کا مزاج تھا ؟ یا غالب کا اپنا مزاج ؟ اگر دوسری بات سچ ہے تو پھر اس بنیادی مزاج کے عناصر تلاش کرنا پڑیں گے۔ روایت پرستی یا تشکیک ؟ تقلید یا اجتہاد ؟

اگر اسلوب کسی فنکار کے کردار کا آئینہ ہوتا ہے تو غالب کے مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ مرزا فطرتاً تشکیک اور ہر قدم پر تشکیک کا شکار تھے۔ — اپنی قندیل صفت عقل کی روشنی میں دنیا کی حقیقتوں کو جامد ماننے کے لئے وہ تیار نہیں تھے۔ حقیقتیں ان کے سامنے سوالیہ نشان بن کر آتی تھیں۔

سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں
اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے۔

یا

آئندہ و گزشتہ تمنا کے حسرت است
یک حرف لا بود کہ بہ ہر جا نوشتہ رند

’ لا ‘ اور ’ الا ‘ زندگی کی تخریب و تعمیر تمدن تنظیم کا اشاریہ ہوتے ہوئے بھی زمانے کی دست برد سے بے نیاز نہیں۔ — ’ لا ‘ سے ’ الا ‘ تک پہنچنے کی منزل ، لیکن ، نہیں تشکیک ہی سے شروع آتی ہے۔ تشکیک کی دنیا میں پہنچ کر انسان بے راہ رو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں علمی سحر ، تجزیہ نفس ، عقل و تفکر اور درک و

ادراک کی حقیقی صلاحیت موجود نہ ہو۔ غالب کے ادراک کا حسن تاریخ کی دھار پر تمیز ہوا۔ اس لئے وہ جبری نہیں قدری ہیں۔ قدری کو اپنے اختیار تمیزی پر اعتبار ہوتا ہے۔ جرات فکر اور جرات عمل تشکیک و تادیب کے روشن پہلوؤں کے ترجمان ہیں۔

دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا
دامانہ گی شوق شراشے ہے پناہیں

یا

سفر عشق میں کی ضعف نے راحت طلبی
ہر قدم سائے کو میں اپنا شبتال سمجھا
یعنی تھک کر بیٹھ جانا ہی منزل قرار پاتا ہے۔

لاف و دانش غلط و نفع عبادت معلوم
دردِ یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دیں

ان کے اس میلان طبع کے ساتھ دوسری بات جو انہیں "جبریت" اور عدیت یعنی *nihamat* کی طرف جانے سے روک رہی تھی وہ ان کا عقیدہ وحدت الوجود تھا جو تشکیک کے راستے سے نکھر کر آیا تھا۔ غالب ہمہ اوست کے قائل تھے۔

لاوجود الا للہ - موثر فی الوجود الا للہ

ہمہ اوست کے اس نظریے نے ان میں بالغ نظری پیدا کی۔ غلطی مرث کر اجزائے ایمان کی منزل پر آگئیں۔ انفرادی نقطہ نگاہ اجتماعی شعور میں ڈھل گیا۔ اور انہیں کائنات میں توانائی مطلق کا فرما نظر آنے لگی۔

رسول تاریخ انسانیت میں انسانی ارتقا کی طرح ناپید اکفار ہے۔ ان کا
ہر حرف اور ہر عمل جہل و تاریکی کے تپتے ریگزار میں چشمہ آب حیات ہے وہ نطق انسان کا
زریں جھومر ہیں جس نے چمکاتی اور آگ برساتی ہوئی دھوپ کو چاندنی میں ڈھال دیا۔ گدائے راہ
کو شکوہ قیصری بخش دی۔ بھلے ہوئے انسان کو آب حیات عطا کی، جہل و تاریکی اور زرگری
کی زنجیریں پھینکے ہوئے انسان کو آزادی دیدی۔

حضرت جوش کی رسول مقبول سے والہانہ محبت اور عقیدت روایتی مذہب
کے حوالے سے نہیں بلکہ وہ انکی آفاقی فکر کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو مظلوموں، محکوموں
اور مجبور انسانوں کے حوالے سے ہے۔ وہ رسول کریم کو "ڈاکیہ" نہیں سمجھتے۔

پیش اہل جلال و ارباب جمال
خود فطرت انبیاء ہے بنیاد کمال
اور شیخ کے نزدیک ہے ہر ایک نبی
اللہ کا ڈاکیہ اور ازل کا دلال

جوش صاحب انہیں عقل و علم، بصیرت و بصارت کا ایک الیا ہمالہ پیار تصور
کرتے ہیں جس کی سرفرازی پر بے بصیرت انسان لاکھ پتھر برسائیں لیکن اس کے خال و خط
ہمیشہ لو دیتے اور اس کا نقش ہمیشہ گلزار ارم بنا رہے گا۔

نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام
نصیب کس نے کر دیئے مقتل میں جو روک فیم
مرد غازی کا کفن ہے، خلعتِ عمر دوام
جانتے ہو اس و بیرون انسانی کا نام

جو لوکھی فکر تھا، جو اک نیا پیغام تھا
اس حکیم نکتہ سپرد کا محمد نام تھا

اے محمدؐ، اے سوارِ توسنِ وقتِ رداں اے محمدؐ، اے طیبِ فطرتِ نباضِ جہاں
اے محمدؐ، اے فقیہِ نفس و لقا و جہاں موت کو، تو نے وہ بخششی آبِ تابِ جاوداں

زندگانی کے پیاری موت پر مرنے لگے

لوگ پیغامِ اجل کی آرزو کرتے لگے

خلق کو، تو نے، تمنائے شہادتِ بخش دی اس تمنائے شہادت نے شجاعتِ بخش دی
پھر شجاعت نے پھینکنے کی حرارتِ بخش دی اس حرارت نے گداؤں کو حکومتِ بخش دی

اس قدر عجلت سے تو روئے زمیں پر چھا گیا

مدنی چکر اگے، تمارتخ کو غش آگیا

سب سے پہلے دہر کو تو نے ہی سمجھائی یہ بات طاقِ الیوانِ شہادت میں ہے تبدیلِ حیات
سرفروشی ہے متاعِ زندگانی کی زکوٰۃ موزِ کوشر کی سخا کا پیک ہے، نخلِ فرات

عرشِ اتر آتا ہے فرشِ گرمِ گردِ دارِ سر

رقص کرتی ہے دوائیِ زندگی تلوار

آتشِ سوزاں کو تو نے آبِ زم زم کر دیا دشتیوں کو حاملِ تہذیبِ محکم کر دیا
خاک کو نسر میں بنایا جام کو حجم کر دیا سرخِ شعلوں کو پھوٹا موجِ بیم کر دیا

کشتیاں چلو اسی طوفان سے تیرے فرمان پر

موت بولی زندگی کاٹی تیرے قرآن پر

موت کی ظلمت میں تو نے جگمگا دی زندگی جو ہر شمشیرِ عریاں میں دکھا دی زندگی
شہرِ کماندِ قبرواں میں جلا دی زندگی سہرِ زمینِ مرگ میں تو نے اگا دی زندگی

حبسِ ٹوٹا باغِ جنت کی سوا آنے لگی

مہجروں سے دل دھڑکنے کی صدا آنے لگی۔

خاک کے ذرات کو توڑنے شرّیا کر دیا آگ کو پانی کیا پانی کو صہبا کر دیا
 موت سی کالی بلا کو رشکِ سلمیٰ کر دیا آخری ہچکی کو گل بانگِ مسیحا کر دیا
 سرے خوفِ نیستی کی یوں بلائیں ٹال دیں
 آدمی نے موت کی گردن میں باہیں ڈال دیں

حضرت علی تاریخِ انسانیت کی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کا ہر لفظ حقائقِ
 آبشارِ مصارفِ افرقہ، جہلِ بیزار اور ہر عملِ شرمسار، استقامت کی معجزہ سامانی لئے
 اور پائے فقر پر سلطان کی سجدہ ریزی ہے۔ ان کی پوری زندگی زمین کے سینے سے لگ کر چلی
 اس لئے اس میں رسولِ مقبول کی طرح سونڈھی خوشبو ہے جو ناتراشیدہ آرزوں کو
 دلنواز قسم میں ڈھالتی ہے، فصلِ خزاں کو فصلِ زمناں بناتی ہے اور نارسیدہ امنگوں
 کے مکھڑے پر قیم کی پھوار بن جاتی ہے۔ علی رات کی مانگ میں تاروں کی سنہری افشاں
 بھرتے ہیں اس لئے جوشِ صاحبِ حضرت علی کی زعفرانِ فکر کے حضور یوں نذرانہ پیش
 کرتے ہیں۔

یو مہنیں، فرازِ روح پر اُبھرا اک آفتاب دیں کانشاں، خرد کا علم، آگہی کا باب
 حق سازِ حق نوازِ حق آوازِ حق مآب مقصودِ عرش، مورثِ افلاک، یو تراب

عرفانِ زندگی کا علم کھولتا ہوا

بندِ قیائے لوح و قلم کھولتا ہوا

پیدا ہوا سرودِ ازلِ سلبابی میں اتری شمع، سینہ فکرِ جمیلی میں

روشن ہوئے حیرانِ دیارِ خدیا میں جنبشِ ہوئی دوبارہ پر تہریل میں

تجلی، مکی، شمع، تفکر کے باب سے

محدوثی بکریں، جمینِ رسالتِ مآب سے

نکھر ادب خیال کو حاصل ہوئی زباں دم کی جبینِ حرف پہ مہنتی کی کہکشاں
چھپکیں شرابِ لغزِ حق کی گلابیاں داؤدیت سے پیش کیا تاجِ زرفشاں

یوسف بڑھے جمالِ فراہاں لئے ہوئے
پریاں دود آئیں، تختِ سلیمان لئے ہوئے
لفظوں کی موجِ رنگ میں غلطاں ہوئے گہر ہیچ کی آبِ جو میں چلی کشتی، قمر
توکِ قلم سے علم کی، طالع ہوئی سحر اور پھر سحر کی چھوٹ پڑی ذوالفقار پر

باللئے ذوالفقار، علمِ جگ مکا اٹھا
اور صنوفِ شاں علم پہ قلمِ جگ مکا اٹھا
گھومی کلیدِ فضل، کھلا قفلِ فیضِ عام ناگاہ آسمان پہ گونجار میں کا نام
گردش میں آئے نعرہٴ صلّٰی علیٰ کے جام پڑھتے ہوئے درود، بڑھے انبیا و تمام
کعبے کے گرد ایک کرن گھومنے لگی
روحِ محمدؐ عسری جھومنے لگی

شبِ یائے اسِ واک میں ہوئی صبحِ منجلی بادِ مراد، ناز سے، فحلی گلی گلی
عرقانِ کائنات کی چٹکی گلی گلی اور روحِ ارتقا نے پکارا کہ "اے علی"

نے یہ کلیدِ علم، یہ گیتی کا باب ہے
اس خاک کو ابھار کہ تو بڑا ثرا ہے
"اٹھ اور جلا چراغ، سرِ سبز آبِ و گل" "لا خشکیوں کو پہنچ کے چشموں کے متصل"
"چو کا، کہیں جو خاک کے ارماں ہیں مضمحل" "سینے میں اس زمیں کے دھڑکتا ہنس، دل"
"ڈوبی ہوئی ہے نبضِ جہانِ عقیل کی"
"پیر کر اس خمود میں روسنبیل کی"

”دنیا کو تو تباہے گا یہ نکتہ جہیل“ ”یعنی ازل سے ایک توانائی جہیل“
 ”جس کی کوئی نظیر نہ جس کا کوئی عدیل“ ”اس کا رگاہ وقت گزراں کی ہے کھیل“
 ”اُطلال و انجذاب نہ وہ انعکاس ہے“
 ”دنیا سے دور ہے نہ وہ دنیا کے پاس ہے“
 ”السان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بو“ ”وہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے بو“
 ”وہ شاہِ نرم طبع، نہ سلطانِ تند خو“ ”وہ دل نواز دوست، نہ بہت شکنِ عدو“
 ”وہ پائے بند رسمِ وفا و حفا نہیں“
 ”جذبات جس پہ ٹوٹ پڑیں وہ خدا نہیں“
 ”ہاں، دن کو، تو کریگا میرے رات سے جدا“ ”وہ ذنی حقیقتوں کو روایات سے جدا“
 ”اللہ کو تمام قیاسات سے جدا“ ”اسما و وصف و سمت و اشارت سے جدا“
 ”داغوں سے تو اُحد کے ورق کو بچلے گا“
 ”شخصی تعینات سے حق کو بچائے گا“
 ”پہ کھکھ کا تیرا علم ہی اس کائنات کو“ ”جانے گی تیری عقل ہی خونِ حیات کو“
 ”وہ تو ہے جو کفرِ ج کے نقوشِ صفات کو“ ”دیکھے گا اک حکیم کے مانند ذات کو“
 ”بے حد کو جس خانہِ حد سے پھڑائے گا“
 ”تو کبریا کو دامِ غدو سے پھڑائے گا“
 ”آبِ مکاں، امامِ نماں، آئیے میں“ ”کنزِ علوم کاشفِ سرِ کعبہ، یقین“
 ”قاضی دہر، قبلہ، دوراں، قوامِ دین“ ”منشآتِ عصر، معنی کون، میر عالمیں“
 ”تا بندگی کُترہ طرفِ کُلاہِ غلم“
 ”مولائے جاں، رسولِ تمدن، اللہ غلم“

”اے صدق کے محیط، حقائق کے آشکار“
 ”اے حق کے بادشاہ، معارف کے تاجدار“
 ”اے علم کے خدایو، تفکر کے شہریار“
 ”نوع بشر کو فکر و عمل کی طرف نیکار“
 ”ہاں صبح زندگی کی شفق ہے ترا وجود“
 ”ایکایں عہد رحمت حق ہے ترا وجود“

نواسۂ رسول حسین ابن علی وہ عہد ساز اور تاریخ ساز ہستی ہے جس نے اپنی ناتوانی سے توانائی کی کلائی مرد ڈری۔ چھلاتی دھوپ کو چاندنی، جھکڑوں کو بادِ صبا فکر و عمل کو ثمر دار درخت اور انسان کو تاجِ مہتاب بنا دیا۔ تاریخ میں جس مقام پر بھی حق و باطل کا رن پڑے گا اور انسان سلطانِ جاہل کے سامنے کلمہ حق پڑھتا ہوا انکار، کی منزل پرکے گا نرد جو اہر کے نیچے دلی ہوئی سلب شدہ قوتِ احساس کو واپس لے گا اور کپلی ہوئی جراتِ اظہار کو چھپنے کا اس وقت حسین کی زریں پیشانی پر فاتحانہ تبسم بکھر جائے گا۔ کیونکہ انسان کی بزرگی بھی تو ہے کہ اس کی آگہی صحرائے حیات کو خورشیدِ سحر بنا دے اپنے عہد کی دانش میں بصیرت کے چراغ جلا دے۔ اور پھر چراغ سے چراغ جل اٹھیں اور زندگی حسین کا عزمِ حواں بن جائے۔

جوش کے نزدیک

حسین کی قندیلی صفت فکر پر سر نیاز خم کرنا۔ طوافِ کعبہ، انقلابِ افروزِ عمل کو موتوں کا لباس عطا کرنا جہادِ اکبر ہے حسین کے فکر و عمل کے سلسلے جوش صاحبِ کا قلم فن کے تمام لوازمات کو لئے یوں رقصاں ہے۔

کر بلا آج بھی ہے ایک لگاتار نیکار
 ہے کوئی پیروی ابنِ علی پر تیار
 عصرِ حاضر میں نریدوں کا نہیں کوئی شمار
 تم مصلحتوں پہ دو زانو ہو، مسلح اشتراک
 شورِ ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں
 لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں

کربلا میں اثرِ باغِ جناں آج بھی ہے بوئے الفاسِ میحائِ نفساں آج بھی ہے
حسنِ رنگینیِ خونیں کفناں آج بھی ہے صبحِ عاشور کی گل بانگِ اذال آج بھی ہے

اک نیرِ اسرارِ خموشی ہے پُرافشاں اب تک

صبح کے دوش پہ ہے شامِ غریباں اب تک

اب بھی گو دھوپ کی شدت سے زمیں جھنتی ہے سوزِ خاکِ شراروں کی ردا بنتی ہے
پھر بھی ذروں سے ہوا اعلیٰ و گہر جھنتی ہے زندگی سیرتِ شبیر پہ سر دھنتی ہے

رنگِ رخسارِ تارِ رخِ بکھر جاتا ہے

لب پہ جب نامِ حسین ابنِ علی آتا ہے

کہ بلا اب بھی سرِ وقت پہ لہراتی ہے زلف کی طرح خیالات پہ بل کھاتی ہے
خاموشی رات کو جس وقت کہ چھا جاتی ہے دلِ زنیب کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے

کبھی ظلمت میں جو کوندا سا لپک جاتا ہے

ایک فترانِ بلندی پہ نظر آتا ہے

کہ بلا اب بھی حکومت کو ٹٹل سکتی ہے کہ بلا تخت کو تلواروں سے مٹل سکتی ہے

کہ بلا ، خار تو کیا ، آگ پہ چل سکتی ہے کہ بلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے

کہ بلا قلعہ فولاد ہے جسرا دل کا

کہ بلا نام ہے چلتی ہوئی تلوار دل کا

رباعیات

اردو زبان فارسی سے یوں جڑی ہوئی ہے جیسے کرن سورج سے یا موج سمندر سے۔ عجی اثرات اردو شاعری و ادب کے فکری تانے بانے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ رباعی فارسی نثر ادب صنف سخن ہے۔ جسے قدیم ایران میں چہار بیت اور جہتی بھی کہا جاتا تھا۔ نجم الغنی مصنف بحر الصفا حیات نے اس کی ۸۲۹۴۴ شکلیں بتائی ہیں۔ غالب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ”رباعی کے اوزان بعض کے نزدیک ۱۸ اور بعض کی رائے کے مطابق ۲۴ ہو سکتے ہیں۔“

نکات غالب ص ۲۸ مرتبہ نظامی بدایونی

اکثر نقاد و جوش صاحب کی نظموں کی طوالت اور الفاظ کے تکرار پر مستترض ہیں۔ لیکن انکی فکر کی جولانی اور قلم کی روانی جس وقت رباعی کے میدان میں قدم رکھتی ہے تو ایسا زور و قصار کے کنول کھل اٹھتے ہیں۔ فن کا چاند پوری آب و تاب سے نکل آتا ہے۔ چاندنی کی ٹھنڈک میں شعر کی ڈالی مسکرا اٹھتی ہے۔ اور کورسے گھرے کے پانی کی خوشبو ادب کے چمن میں بکھر جاتی ہے۔ رباعی فکری ذہنی اعتبار سے ”تلا و دلا“ کی معراج پر پہنچ جاتی ہے۔ جہاں خمریات کے قدا غظم، عمر خیام کے بھی قدم برابر نہیں کر پاتے۔

فارسی شاعری میں عمر خیام خرابات کی انگنائی میں تر جہی بو چہار، سبزو زار میں گنگنا تا، گاتا، جہد متا جھرنا اور آنسوؤں کے دائروں میں بے بہا موتیوں کی دکان ہے۔ جس نے حسن کے ہر لب کو چکھا ہے۔ نثار کے ہر پہلو کی چمکا ر سنی ہے۔

رباعیات میں جوش کا کینیوس اتنا وسیع، عریض اور عمیق ہے کہ اس کو گرفت میں کرنا معمولی بات نہیں۔ یہاں ایک عجیب آنکھ اور ”دیدہ بنیا“ سامنے آتی ہے جو کیمبرہ کی طرح دور اور نزدیک کے لینز لگا کر ہر شے کا احاطہ کرتی ہے لیکن یہ آنکھ محض عکاس نہیں بلکہ نقاد بھی ہے تیز رفتاردنیا کی شناسا ہی نہیں بلکہ اس کے ذوق کی تربیت کی نگراں بھی ہے۔ اختصار۔

اور جاہلیت، ذکاوت اور ہوش مندی سے ہر باغی ڈرامے کا سینہ بھی پیش کرتی ہے۔
 عقل پرستی کی مہبوط گرفت انہیں باغی کے میدان میں صرف فن نہیں بلکہ فکر کی بھی، علی سطح پر کھڑا کر
 دیتی ہے۔ فکر کی حیثیت سے انکی "نگاہ" کو پاتے کے لئے ربا عیات سنگ میل کی درجہ رکھتی
 ہیں۔ انہوں نے رباغی کو فنی اور فکری دونوں زاویوں سے منفرد انداز بختا۔ یہ ربا عیاں زندگی کا
 "مینہ خانہ" ہیں جس میں ہر چہرہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے مکالموں میں بھی ربا عیاں لکھی ہیں جس سے
 انتہائی خوبصورت کھیت کا جذبہ جو حقے مصرعے سے پیدا کیہے۔ اردو شاعری کے پورے سرمائے میں
 جوش صاحب کے مقابلے میں کسی بھی شاعر نے اتنی حسین نادر خوبصورت اچھوتی اور تازہ تشبیہات
 استعارے اور *images* استوں نہیں کیں۔ جوش صاحب نے اکثر حیات
 اور کیفیات سے تشبیہیں دی ہیں۔

دوشیزا صبح نے چوٹے چوٹے
 پو پھٹ گئی، زرتار کرن پھوٹ گئی

یا

غرفوں کے یہ شیشے ہیں کہ سونے کے ڈے
 شب نم کے یہ قطرے ہیں کہ مندر کے چراغ

یا

گوکل میں چبک رہی ہیں گویا رادھا
 یوں سرخ الاؤ میں ہے گاتی سوئی آگ

یا

یوں پھوٹ رہا ہے رنگِ دادی جیسے
 ملل کے ڈوپٹے سے بھکتا جو بن

یا

جس ہنچ سے چہرہ پرائی سوکھے پیسے
لوں ان کے رُند سے گلے میں گھومی آواز

یا

لوں بول چل رہے ہیں تیرے لب پر
جیسے ریشم پہ بیل بوٹے کا تہی

یا

جب رات سے ہوتی ہے سحر بر سرِ جنگ
اشتہا ہے دل تپاں میں یوں طرفہ انگ
جلتے کاغذ کی لو کے آگے آگے
جیسے جلتا ہے ایک باریک سارنگ

ملاحظہ ہو

غنی تیری بے کسی پہ دل ہلتا ہے
صرف ایک تبسم کے لئے کھتا ہے
غنی نے کہا کہ اس چمن میں بابا
یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے

یا

اس طرح یہ ریاگی دیکھئے

کل رات گئے عین طرب کے ہنگام
پر تو یہ پڑا پشت سے کس کا سر جام
”تم کون ہو؟“ جبریلی ہوں ” کیوں آئے ہو
سرکارِ فلک کے نام کوئی پیغام

ڈرامے کے جتنے لوازمات ہیں وہ یہاں سب موجود ہیں۔ مکالمہ، دقت،

ماحول، فضا اور پھر *عالم*

موضوعات کے تنوع کے اعتبار سے جوش خیاں سے بہت آگے ہیں۔ اردو شاعری میں فراق صاحب یقیناً ان کے مد مقابل ٹھہرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ”جوش صاحب کے ہمیشہ دن نکلا ہوا ہے۔“ لیکن ان کے اور فراق کے ہیچے میں زیر غنائی یعنی *Sad Lyric* صفت میں یقیناً مماثلت ہے۔ رس اور لوح کے امتزاج سے جذبات کی لطافت، حس کی شدت، اور الفاظ کا نگینہ ناجزا ادنیٰ میں ڈھل جاتا ہے۔ ہیچے ہی میں شاعر کی شخصیت چھپی ہوتی ہے اس کا صحیح اظہار شاعری کو بحر کاری بنا دیتا ہے۔ درد بھی آواز کو نغمہ میں ڈھال دینا کہ وہ پیچھے کے بجانے دکھ، درد، اور قوتِ تنہا کی حامل ہو جائے اتنا بڑا کارنامہ ہے جہاں جبرئیل کے بھی پر چلتے ہیں۔ ہیچے کی شیرینی، لطافت اور طہارت کا مزاج اور لے ہم آہنگی شغلی اور فرہنگی کے عالم میں یہ اشعار یوں ٹپکتے ہیں۔

کس ناز سے گلشن میں ٹہلتی ہوئی آئی
سانچے میں شگفتگی کے ڈھلتی ہوئی آئی
کلیوں کی گرہ کھل گئی جس دم وہ دم صبح
آنکھوں کو ہتھیلیوں سے ملتی ہوئی آئی

یا

الفاظ میں غلطیدہ ہے جادو گویا
ہیچے کا ترے درد عیاذاً یا للہ
آواز بدل رہی ہے پہلو گویا
لفظوں سے چپک رہے ہیں آنسو گویا

یا

زلفوں کو ہٹا کے کہنا یا کوئی
جیسے کندن پہ چاندنی کی بہریں
فرشِ منہل پہ رسما یا کوئی
یوں چوٹک کے صبح مسکرایا کوئی
ہیچے کا درد فراق صاحب کے یہاں یوں جھکتا ہے

وہ اک گہرا سکوت کل رات گئے
 پلکیں جھپک رہی تھیں جب ٹھنڈی ہوئیں
 طاقتوں پہ دیئے ننید میں ڈوبے ڈوبے
 آتا تراک نرم اچانک پیسے سے

یا

جب تاروں بھری رات نے لی انگڑائی
 جب چھا گئی پُر کیف ادا کسی ہر سمت
 نمناک منظر سے پلک جھپکائی
 سرشار فغاؤں کو تری یاد آئی
 جوش صاحب اور فراق صاحب کے بچے میں تلخ طعم میں ٹھہراؤ ، نرمی میں مٹھاس
 اور زندگی میں سوز و گداز کے پردوں سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز میں آفاقیت اور کائنات کا
 سوز جاگ اٹھتا ہے ۔ درجہ ملنے کہا تھا
 فراق صاحب کا شعر ہے

کفن ہے آنسوؤں کا دکھ کی ماری کائنات پر
 حیات کیا انہیں حقیقتوں سے سونا باخبر
 جوش صاحب کا شعر ہے ۔

چل رہے ہیں زندگی پر چاندنی کے نشتر
 چھ رہے دل میں پردائی کسے آوازوں
 ان خموشی کی یہ آہیں دل کو سہماتی ہوئی
 ان یہ سناتے کی تنہائی کسے آوازوں
 یہاں بچے کی حلاوت ، شیرینی ، اور مٹھاس آواز کے تال و تم کے درد میں نہائی ہوئی

کائنات کی روح جھنکار بن کر ابھرتی ہے۔

جوش اور فراق کے یہاں رباعیات میں جس وقت عشق کا ذکر پیش آتا ہے تو سمندر کو زہ میں بند نظر آتا ہے۔ دونوں کے یہاں فضا کے حسین پس منظر میں عشق ابھرتا ہے۔ جو انفرادی ہوتے ہوئے منظر فطرت کے وجود بے بیاض میں ایک مشترک رشتے کا احساس دلاتا ہے۔ ان کے یہاں عشق کائنات، فضا سانس لیتی اور دھڑکتی نظر آتی ہے۔ چار مصرعوں میں ”ہزار شیوہ حسن کو سمیٹ لینا۔ بے شمار خوشیوں کی خوشبو بکھیر دینا پر عظمت شاعری کی وہ صفت ہے جسے ارسطو نے ”بلند سنجیدگی“ کا لقب دیا ہے۔ جوش صاحب کا انداز ملاحظہ کیجئے۔

فقروں کی یہ تازگی یہ ہبے کی بہار
قربان ترے اے نگار شیریں گفتار
اللہ سے کھنکھاتی ہوئی آواز تری
چینی یہ جو میہ اشرفی کی جھنکار

جوش صاحب کے سرمائے میں یہ رباعیات محض جبر و قیوت رکھتی ہیں۔ کیونکہ ان کی رباعیات بحر ذخار ہیں جس کی تھکاہ پانا آسان نہیں۔

جن میں محبوب کی آمد پر ٹھنڈی ”ہوا کی پلکیں جھپکنے لگتی ہیں۔“ دیکھتے ہیں ڈوب جاتے ہیں، زلفیں ظلمات کے میکتے جھل بن جاتے ہیں۔ انگڑائی اور عشق کی رسی انکھیں سلگت کی سرحدوں پر کھنسنے والے پھولوں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ غرضیکہ ان رباعیوں میں ایک عجیب قسم کی جمالیاتی اور حسی کیفیت ہی منفرد انداز میں نہیں ابھرتی بلکہ وہ حسن و عشق، محبت و جنوں اور حیات کے الفاظ کو اشارتی معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ایسے موقوف پران کا لہجہ منفردانہ سوتا ہے جو عشق اور غم کے الفاظ ”حیات گیتی سے life for اور زندگی کی مرکزی اکٹاہٹ کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

سرگھوم رہا ہے ناؤ نہتے نہتے
اپنے کو فریبِ عیش دیتے دیتے
ان کا رِجیات تھک چکا ہوں مہجود
دم ٹوٹ چکا ہے سانس لیتے لیتے

یا

کس ناز سے گلشن میں ٹہلتی ہوئی آئی
سانچے میں شگفتگی کے ڈھلتی ہوئی آئی
کلیوں کی گرہ کھل گئی جب وہ دم صبح
آنکھوں کو ہتھیلیوں سے ملتی ہوئی آئی

یا

چونکا ہے کوئی نگار الہی تو بہ
رس میں ڈوبا خسار الہی تو بہ
سکتے ہیں ہیں بھیرویں کی تانیں گویا
سو نہوں کا خفیف ابھار الہی تو بہ

یا

اللہ سے بدست جوانی کا نکھار
ہر نقشِ قدم پر سجدہ کرتی ہے بہار
اس طرح وہ گامزن ہے فرش گل پر
پڑتی ہے ہری درب پہ جب طرح پھوار

اس نوع کی سنیکڑوں رباعیاں جو شمس صاحب کے مجموعے کلام میں ”حقائق“

”پیران سالوس“ ”فہریات“ ”مستغزات“ کے عنوانات کے تحت موجود ہیں۔

یہ چاند کا گھیرا ہے کہ تیرا مکھڑا
 فردوس کا دیرہ ہے کہ تیرا مکھڑا
 جنگل کی یہ راتیں ہیں کہ تیری زلفیں
 پر بت کا سویرا ہے کہ تیرا مکھڑا

یا

مقاصد کی تانوں پہ تھرکتا ہے قمر
 توڑا لیتی ہے تو برستا ہے گھر
 ہلتا ہے جواک بار تار گسردن
 سو بار لپکتی ہے دو عالم کی کمر

یا

مشرق کے درق پر تھی سنہری قمر
 ظلمت میں تھرک رہی تھی نورس تنویر
 اتنے میں جو سر پہ چھپائے طائر
 دیکھا کہ فضا پر ہے تمہاری تصویر

یا

گو جہل کی کیچڑ میں سنے بیٹھے ہیں
 پر مسندِ مسلم پر تنے بیٹھے ہیں
 بدھو، بھونڈو، بلاؤ، بوڑھو، بونگس
 بقراط کے استار بنے بیٹھے ہیں

جوش صاحب نے اپنی شہری بساط کو داخلی جذبات و کیفیات سے آراستہ کیا ہے
 لیکن انہوں نے مختلف موضوعات کو اپنے مخصوص زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور حسن و عشق کی
 نفسیات کو ذاتی تجربہ گاہ کی بھٹی میں کندن بنانے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے وہ انکی آواز کی
 لے بن گئی ہے۔ ملاحظہ ہو

سانچے میں گھٹا کے ڈھل رہا ہے کوئی
 پانی کے دھوئیں میں جل رہا ہے کوئی
 گردوں پہ ادھر جھوم رہے ہیں بادل
 سینے میں ادھر مچل رہا ہے کوئی
 یا

اے حسن ٹھہرا آگ بھڑک جائے گی
 ہویا تری ساغر سے چمک جائے گی
 مجھ کو تو یہ ڈر ہے کہ دلائی کیسی!
 انگرہائی جولی، جلد مسک جائے گی
 یا

اے کعبہ ذوق دید و اسے دلبر نگاہ
 اے رہزن انجم و غارت گر ماہ
 کیا تیرہ شبی کا اس مسافر کو سو خوف
 تیرے چہرے کی لوہے جس کے ہمراہ
 یا

زلفوں کو ہٹا کے کھنٹنا یا کوئی
 فرشتہ مغل پہ رسما یا کوئی

جیسے کندن پہ چاندنی کی لہریں
لوں چونک کے صبح مسکرایا کوئی

فراق صاحب کے مجموعہ کلام ”دوپ“ کی تقریباً تمام رباعیاں جمالیاتی تہربے اور
فضا کی تھر تھراہٹ لئے ہوتے ملتے آتی ہیں۔ ان کا محبوب خالص ہندوستانی ہے جس کی سرس
میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔

پیکر ہے کہ چلتی ہوئی پیکاری ہے
فوارۂ انوارِ سحر جاری ہے
پڑتی ہے فضا میں سات رنگوں کی بھوار
آکاش ہنا اٹھتا ہے۔ بلہاری ہے

یا

مشرق سے جوئے شیر بنے لگی جب
کافور ہوئی دہرے تاریکی، شب
اٹھا کوئی نیند سے سمیٹے ہوئے گیسو
اک نرم دمک لئے جبین کا پورب

یا

جب پچھلے پہر پریم کی دنیا سولی
کلیوں کی گرہ پہلی کرن سے کھولی
جو بن رس چھلکاتی اٹھی جینچل نار
رادھا گوکل میں جیسے کھیلے ہوئی

یہ لقسری آواز یہ مسترغم خواب

تاروں پہ پڑ رہی سو جیسے مضراب

ہیچ میں یہ کھنک یہ رس یہ قبضہ کار

چاندی کی گھنٹوں کا بجنا تہہ آب

یہیں فراق صاحب جالیاں تی جس کو نہ جانے کتنے نرا دیوں سے دیکھتے اور دیکھتے
ہیں۔ لطف، دھیان، ہیچ کی نغمی ہندی گیتوں کا رس ہر نغمہ میں گمبول دنیا فراق کا غلیم
کا کارنامہ ہے۔ جس میں سوائے جوش صاحب کے اور کوئی دوسرا شریک نہیں۔

فراق صاحب قدیم ہندوستان کی روایات اور فلسفے سے بہت تاثیر تھے۔ وہ اردو
ہندی، سنسکرت ورائگریزی زبان کے رسوائے تھے۔ رموز، میاں، درسم رکائیات کی قدر
کشائیاں کر کے وہ اپنے ایک ایک نغمہ میں ہندوستانیت کی روت و تھپتہ جوڑے تھے۔ ان کے ہاں
کی طرح ان کا ہیچ بھی منفرد ہے جہاں دائمی کیفیت جو دھنوں کی جڑ تھی وہی ہے۔ غزل، ہیچ
دھڑکتی ہے۔ انتہائی یاسیت، شیمی اور تیشی انداز میں ہر انغم اور داسی یہ سب میں کہ نہ
ہیچ کی تعمیر کرتے ہیں۔ روز و شب کی گونا گوں کیفیات کو اور حسن کی عشوہ طرزوں کو ہندوستان
کی خوشبو میں جس طرح انہوں نے دیکھا ہے غائب اس میں جوش صاحب بھی باوجود نئی ارنیت کے
آگے قدم نہیں بڑھاتے۔

چڑھتی جہنا کا تیز ریل ہے کہ زلف

بل کھاتا ہوا سیاہ کوندا ہے کہ زلف

گوکل کی اندھیری رات دیتی سوئی لو

گھٹام کی بانسری کا لہرا ہے کہ زلف

ہونٹوں میں وہ رس کہ جس پہ بھونرا منڈلے
 سالنوں کی وہ تیج جس پہ خوش بو سو جلتے
 چہرے کی دمک پہ جیسے شبنم کی ردا
 مدد آنکھوں کا، کام دیو کو بھی جو چسکاٹے

فراق صاحب کی رباعیوں میں اس قسم کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ گویا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جالیاتی احساسات میں یک جہتی پیدا کریں اور ایک ہی لمحے میں مختلف روپ دیکھ سکیں اور انہی نگاہوں کو حقیقت کی گہرائی تک پہنچا دیں۔ فراق صاحب کی رباعیات زندگی کے تمام پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ دقت جیسے نازک مسد کو خوش صاحب کی طرح ڈرامائی عنصر کے ساتھ لیں ادا کرتے ہیں۔

کل رات گئے فکر سخن کے ہنگام
 وجدانِ جمال کے تھپکتے ہوئے جام
 وہ کشف و کرامات کا عالم کہ فراق
 ہر پل پہ پڑ رہے تھے مدعکسِ دوام
 یا

ہاں فکر سخن کے دقت کانوں میں فراق
 اکثر پیر جبرئیل کی آئی ہے صدا

Recreation of
 opposite
 کی امتیاز ہے جس طرح تراش صاحب کے یہاں اچانک پن کا انتہائی لطیف احساس پیدا ہوتا ہے۔ بقیہ کی تمام تر وجہ یہی طرف مبذول کر لیتا ہے۔ ان کے یہاں بھی انتہائی پراسا طریقے پر ہر لمحہ اچانک پن اور نئی دریافت کا لمحہ ابھرا بھرا آتا ہے۔ حیات و کائنات

کے بکھرے ہوئے تمام موضوعات خواہ وہ حسن و عشق ہو، نفرت و محبت ہو، ملامت اور جہاد ہو ہر جذبہ کسی نہ کسی فضا کی کیفیت میں ڈوبا اور ”دھواں دھواں“ کی فضا میں تہذیب و تاریخ کی روشنی میں عرش اور فرش کو سمیٹ لیتا ہے۔ انکی سب سے بڑی ”سماں نگاہ آشنائی“ یہ ہے کہ ہر کیفیت نیا مزاج، نیا آہنگ اور نئی معنویت کو لئے ہوئے اپنے عہد کے تقاضوں کو پورا کرتی اور روح بھر کو سیٹھے ہوئے دور جدید کو احساس و فکر کے نئے زاویہ اور نئے سانچے عطا کرتی ہے۔ فراق صاحب کے ذہنی پس منظر کی تہذیب و تربیت میں قدیم ہند کی روایات کو غیر معمولی دخل ہے۔ سنسکرت کے ڈراما نویس اور شاعر بھاس نے ایک مقام پر لکھا:

”رات کے آخری لمحے میں جلتے ہوئے دیک

گہری نیند میں ڈوبے ہوئے معلوم ہوا ہے

ہیں“

فراق صاحب کا شعر ہے

دلوں میں داغِ محبت کا اب یہ عالم ہے

کہ جیسے نیند میں ڈوبے ہوں پچھلی رات چراغ

ایسے ہی اشعار رباعیات میں بھی جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ جس سے یہ اندازہ

ہوتا ہے کہ پھر سے متعلق خیالات میں ذہنی ہم آہنگی قدنی پس منظر کا نتیجہ ہے۔

جوش صاحب کی رباعیات موضوع کے اعتبار سے آفاق و کائنات کی دھڑکن

لئے ہیں۔ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اور زندگی کا جو ڈرامہ مختلف عنوانات کے تحت

کھیل جا رہا ہے۔ زندگی جس طرح نت نئی صورتوں میں روپ بدل رہی ہے اور انسانیت جس

طرح ہر لمحہ بہتر حیات اور نظام اقدار کی متلاشی ہے۔ زندگی کی قدریں جس قدر تیزی سے بدل

رہی ہیں۔ سہراں بدلتی ہوئی کائنات وقت کے سیلِ رہاں پر جس طرح گامزن ہے۔ ان تمام

لمحات کو جوش صاحب نے رباعی کی محدود فضا میں لا محدود موضوعات کو انتہائی موثر اور
خوبصورت انداز میں یوں سمیٹا ہے کہ ان کے ہیجے کے تلاطم، ٹھہراؤ، ترمیمی، تلخی، اور زندگی کے
تھان پورے کے ہر تار سے ایسا رنگ نکلتا نظر آتا ہے۔ اور آواز میں ایسی آفاقیت جاگ اٹھتی ہے
جسے درجل نے *The sense of the human* نام دیا ہے۔

نام دیا ہے۔ انہوں نے داخلی احساسات کو خارج کے سانچے میں تپایا ہے اور علم حاضر سے اسے
رہو دیا ہے اور اپنے قصوں میں دور جدید کے تمام سیاسی، سماجی، تمدنی، و معاشرتی تغیرات
وریدگی ہوئی، قدار کو اپنے گہرے شعور و ادراک کے رشتوں میں وہاں پر دیا ہے کہ وہ آواز و رد
ہجے ہر انسان کے دل کی دھڑکن اور رملنے کے جال سوز اور فکر نگہ کیفیت کا ٹوٹ ننگ بن جاتا
ہے۔ "جلوس غم"، "ناہر تشنگی"، "طلوع صبح"، "کرب سوں"، "وقت"، "در ایسے ہی موضوعات
کے نہ جانے کتنے تنہا و درشت نگہ رباعیات میں سمونے ہوئے ہیں۔

ہم پر چلتا نہیں غم دھڑکا داؤل
شعلوں پر بھی تو ڈگمگاتے نہیں پائل
جو ہر قیامت سے بھی بڑا سکتی ہے
سر پہ ہے وہ گھسکھو خیالات کی چھان

اک آگ سی رگ رگ میں بھڑک جاتی ہے
تاکا سہ سر دل کی دھڑک جاتی ہے
ہنگام سوال، ناہر نکلتی ہے وہ ضرب
کتنی ہے نظر نکلتی ہے درک جاتی ہے

کب سر پہ کسی بنی کا احسان لیا
 رازِ کونینِ خود بخود جان لیا
 انسان کا عرفان ہوا جیبِ حاصل
 اللہ کو ایک آن میں پہچان لیا

یا

جب نوعِ بشر ہے میرا امیاں
 ہر چہرہ زشت و خوب میرا قرال
 اللہ کو آغوشِ میں پایا میں نے
 جیسے ہی مری گود میں آیا اللہ

یا

رخساریہ ہے بھوک کی زردی چھائی
 آنکھوں میں تری ہے اور تری پر کائی
 اے کاسہ بدست و ننگِ بروش گدا
 کیا تجھ سے بھی ہے رزق کا پتلا بھائی

یا

قانون سے جب خموش ہوتی ہے زبان
 تو ہونکے نگتے ہیں دلوں میں طوفان
 جب پشتِ گدا کرب سے جھک جاتی ہے
 سلطان کے تاج پر کڑکتی ہے کمان

کل رات گئے یہ کیا سوا اسے ہم راز
دنیا سنسان تھی بجز اعباز
پلے جو سوانے جھڑی کے اوراق
تو دقت کے گھن کی گونج اٹھی آواز

ہنستے ہیں جو بوسیدہ سیدہ خالوں پر
جو بولنے دیتے کہیں پا مالوں کو
گرتی ہے سدا برق ان الیالوں پر
گھن بولنے لگتا ہے ان انسانوں پر

خونِ لطافت سے خدا را ہشیار
بر برگ کے دامن میں بہا ہے نشتر
الوانِ حریر پر نیلیاں خونخوار
ہر کھوپ کی خوشبو میں چھپی ہے تلوار

کشتی کبھی طوفان کو چکراتی ہے
شعاعوں میں کبھی برف المٹی ہے لقا
تشتی کبھی پتھروں کو برساتی ہے
شبنم سے کبھی آئینہ نکل آتی ہے

محفوظ ہوں میں، دل اس سے کھل جاتا ہے
حرارت کا پھٹا لبادہ سہل جاتا ہے
پالبتہ بہادروں کو کرتا ہے ذلیل
بزدل کو جب اقتدار مل جاتا ہے

جوشِ صاحب کی رباعیاں شش جہت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ہر مصرعے
میں گہری سماجی بصیرت اور تابندہ حقیقت کی کرن موجود ہے۔ حسن و عشق کی کرن، زندگی کی

حسین نعمتوں، لطیف یادوں، پرکیف لذتوں اور دل آویزیوں کی کرن جس کی خاطر وہ ظلمت سے ٹکراتے، انسان کی سوئی ہوئی قوتوں کو جگاتے اور اس کے عزم و ارادے اور شعور کو آواز دیتے ہیں۔ نظم سو یا غزل، مرثیہ سو یا رباعی وہ ان کے مرتب ذہن، فنی بالیدگی اور بختگی فکر کی غماز ہیں جو کبھی - *وہ* اور کبھی *صدر* انداز میں فنی پیکر میں روپ دھارتی ہیں۔ لیکن عقیدت پسندی اور سماجی بصیرت ان کی فکر میں روش کی طرح کھینچی ہوئی ہے۔ اس طرح کہ، "وہ حدیث دہری،" کو حدیث کائنات بنادیتے ہیں۔ انہیں حیاتِ انسانی کی اجتماعی جدوجہد کا ادراک بھی ہے اور فنی جدوجہد کو اس نے جوڑ کر دکھانے کی صلاحیت بھی۔ ان کی رباعیات میں رجائیت ہے اس میں یقین و اعتماد کا سپلو بھی موجود ہے۔ یقین جو انسان کی سب سے بڑی دولت ہے اور جو شعور کی بختگی، اسباب و علل کے رشتوں کو سمجھنے اور فنی نزاکتوں کی صحیح پرکھ سے حاصل ہوتی ہے۔

دائیں جانب عایہ ناز ادیب و نقاد سید محمد مہدی (درمیان) حضرت

جوش ملیح آبادی اور ڈاکٹر عالیہ امام

زبان

زبان سمندر ہے۔ ماضی میں بہتی حال کو سچپتی اور مستقبل کو شادابی بخشتی ہے۔ یہ روئے زمین پر ہر موڑ اور ہر گام اور ارتقا کی ہر منزل پر انسانوں کی ساتھی رہی ہے۔ اس کا دائرہ عمل ہر شعبے حیات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کا تعلق آدمی کے عمل پیداوار سے ہے۔

”جارج تھامسن کے بموجب اجتماعی محنت کے درمیان جب اعضاء نے حرکت کی تو اس نے رقص کا روپ ڈھالا اور دوسرے جب تنکن یا خوشی کا اظہار، یا واہ سے کہ تو گویا نے جنم لیا۔ زبان تغیر و تبدل کی ہر منزل پر سماج کے افراد کے درمیان خیالات کے اظہار کا ذریعہ رہتی ہے۔ اس طرح زبان سماج کے تمام اودار حیات کی ترجمان بنی ہے نوادہ زمانہ تیر اور ہم کا ہوا آگ کے استعمال کا۔ چاک پر مٹی کے برتن بنانے کا ہوا آتش و باراں کا۔ اس نے ہر دور میں اپنی ایک ہیئت اختیار کی ہے۔ مختلف عنوانات کے تحت نشوونما پائی ہے اور ہر لفظ کو مانجھ کر اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔

تاریخ کے ہر دور اور ہر عہد میں سماج کا ایک بنیادی یعنی معاشی اور دوسرا بالائی یعنی قانون، سیاست، ادب و کلچر کا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر سماج کے معاشی طرز حیات کے مطابق اس کے اپنے مخصوص نظریے اور ان نظریوں کے مطابق اس کا قانونی اور سیاسی نظام فکر ہوتا ہے۔ سماج میں پیداواری رشتوں میں تبدیلی آنے سے بالائی ڈھانچہ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ نئے تصورات، نئے نظریے جنم لیتے ہیں۔ سماجی نظریوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن زبان سماجی شکست و ریخت کے عمل سے یکسر نہیں بدلتی۔ کیونکہ زبان صدیوں سال کی انسانی جدوجہد کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ وہ کسی ایک گروہ یا طبقے کی میراث نہیں بلکہ تمام طبقات کی امنگوں، آرزوں اور اجتماعی عمل کی پیداوار ہے۔ اس کا کام کسی ایک طبقے کے مفاد میں کام کرنا اور دوسرے کو محروم رکھنا نہیں ہوتا۔ وہ تو پورے سماج کو بلا تفریق سیراب کرتی ہے۔

طبقاتی سماج میں بالائی طبقے اپنے مفادات کے پیش نظر زبان کو استعمال

کرتے ہیں۔ ”بالائی“ طبقے اپنے مفادات کے پیش نظر زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ ”بالائی“ اور ”عوامی زبان“ کی حد بندیاں کرتے اور حصار کھینچتے ہیں۔ خاص الفاظ خاص اصطلاحیں اور ترکیبیں ٹھونسے ہیں۔ اور اس طرح زبان کی گہرائی و گہرائی کو اپنے طبقے کا پابند بنانے کی سعی لے حاصل کرتے ہیں۔ ”مزدوروں، اور کسانوں، کی زبان بالائی طبقے کی زبان کا فرق پیدا کرنے کی کوشش میں وہ قبول جاتے ہیں کہ جسے وہ زبان سمجھ رہے ہیں وہ ”عوامی بولیاں، ہیں جو زبان سے بالکل مختلف ہیں۔ کیونکہ وہ اپنا مخصوص نظام حرف و نحو نہیں رکھتیں۔

زبان خواہ وہ اردو ہو یا فارسی، عربی ہو یا ترکی اس کا بنیادی اثاثہ ذخیرہ الفاظ اور صرف و نحو کے قواعد ہوتے ہیں۔ موشی رشتوں میں تبدیلی اور نئے طبقات کے وجود میں آنے اور نئے آلات پیدا دار بننے سے زبان کے صرف و نحو کے نظام میں تبدیلی نہیں آتی بلکہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ پرانے اور فرسودہ الفاظ مترک ہو جاتے ہیں۔ نئے الفاظ نئی ترکیب، اور نئے آلات سے متعلق الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جو زبان کے دامن کو وسیع اور اس کے پاٹ کو چوڑا کر دیتا ہے۔

ہندوستان میں تہذیبی ارتقا کی داستان بیان کرتے ہوئے اردو زبان اور اس کے تغیر و تبدل کی کہانی کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ زبان خواہ کوئی بھی ہو اس کا ارتقا پیچ دار ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان قانون نمو کے تابع ہے۔ زبان کا اپنے عہد کے رجحانات اور اس زمانے کی ضروریات سے متاثر ہونا لازمی امر ہے۔

اردو جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے ہند آریائی زبان ہے۔ صرف اردو ہی نہیں بلکہ آسام سے نیپال اور سنیٹل، انڈیا تک جتنی زبانیں بولی جاتی تھیں وہ سب آریائی زبانیں تھیں۔ فارسی بھی آریائی زبان ہے۔ ۱۰۰۰ء میں مسلمان اپنی فارسی زبان کے ساتھ جب ہندوستان میں آئے اور پنجاب ان کے زیر نگیں ہوا تو اس کا لازمی اثر وہاں کی زبان پر پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب سورینی پراکرت کی اعلیٰ شکل، بھرنش وہاں بولی جاتی تھی۔ پراکرتوں میں نئے سماجی حالات نے نئے

پہلو پیدائش کے جن میں سے ایک بہت نمایاں تھا وہ یہ کہ یہاں کی زبانوں میں فارسی اور عربی کے الفاظ شامل ہونا شروع ہوئے اس طرح فارسی زبان داں بھی یہاں کی بولیوں سے متاثر ہوئے لہذا بعد ازاں زبان سنہیں میں جگہ بناتی گئی۔ ۱۲۰۰ء کے نزدیک مسلمانوں کا مرکز دہلی قرار پایا۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر وہاں کی زبان میں فارسی اور عربی کے الفاظ نمایاں جگہ بنائے گئے۔ ہندوستانی آوازوں میں بہت سی نئی آوازیں شامل ہو گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ دہلی کے قرب و جوار میں باہر سے آنے والوں اور یہاں کے باشندوں کے درمیان اختلاط سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو (ہندوستانی) کہا جاتا ہے۔ جو تمام قیود و پابندیوں کو ٹھکراتی ہندوستان کے گوشے گوشے تک پہنچ گئی۔ اور حسن کا خراج ہر محلہ کوچے اور قریب سے وصول کرتے لگی۔

یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان کسی مطلق الفان حکم کے کن، و فیکوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ عوام کی سماجی ضرورتوں کا سہارا لے کر پیدا ہوئی۔ اس نے زمین سے شادابی اور تری لی۔ سنگلاخ چٹانوں کو توڑ کر اپنے لیے جگہ بنائی۔ اور ہندوستان کی مختلف بولیوں سے میل جول بڑھا کر اپنا مخصوص نظام صرف و نحو جنم دیا۔ سیاسی سماجی اور تہذیبی اختلاط کو بڑھوا دیا۔ قومی جذبات کی تعمیر و تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اتحاد ملی کی علمبردار بنی۔ جنگ آزادی کی مشعل بردار رہی اور اپنی قوت استدلال سے اس جنگ کو سر کیا۔ سماج کے ”اعلیٰ“ اور ”ادنیٰ“ طبقوں کا ساتھ دیا۔ اس کی روایت اتحاد، پریم، محبت اور ترقی رہی۔

اردو زبان کی وسیع و بسط دنیا میں جوش صاحب نام معلوم الفاظ کے عامل، غیر معروف کے عارف اور نامنطور کے ناظر ہیں۔ جنہوں نے اپنی اپنی عقل، فولادی جگر، اور دانائی و احتیاط کے ساتھ اردو زبان کی سونے کی کان میں جاکر مٹی سے سونا جدا کر کے اسے الیا ”زرخالص“ دیا جس کی رتی رتی جگر جگر کرتی۔ چمکتے رنگوں کو اچھالتی، گاگردوں کو تھپکاتی، بانکی صبح طالع کرتی۔ زندگی کے رخسار پر چاندنی چھپکاتی ہے۔ جس سے زبان کی دیریاں کلیاں آباد ہوتی ہیں۔ اس کا گوشہ گوشہ گل رنگ ہو جاتا ہے۔ جس کی روشنی کے سامنے قندیل حرم گل ہو جاتی ہے۔ کلیا کے

چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ چمکتے ہوئے مینی لوں کی سانس رک جاتی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی شے کی بقا ترقی کے اصول اور قواعد کا علم حاصل کے بغیر اس چیز کا تحفظ ہرگز اور ہر لمحہ متعینہ درمیں کرنا ممکن نہیں۔ بوجہ اس وجہ زبان داں بھی ہیں اور علم اللسان کے آشنہ بھی۔ زبان کی پیدائش اور ارتقاء کے اصولوں پر انکی گہری نگاہ ہے کیونکہ جس وقت تک کوئی شخص زبان کی سماجی حیثیت سے آگاہ نہ ہو اس وقت تک اس میں تنظیم ترتیب و تشکیں در تبدیلی کی راہ میں آگے قدم بڑھانا اور اسے پائیدار بنائیں تک ممکن نہیں۔

زبان کے سلسلے میں سمجھتے ہیں۔

” زبان ہر اظہار اور فہم ہے۔ جس کی شاخ سے متر وک الفاظ تشکیلی پتوں کی طرح گر جاتے ہیں۔۔۔۔۔ نئی کو نہیں کیونستی ہیں۔ پرانی پتیاں ایندھن بن جاتی ہیں۔۔۔ وہ زمین سے پانی کھینچ کر ابلاغ کے نئے پھول کھاتا ہے۔۔۔۔۔ اکھوے پھوٹتے ہیں۔ شاخیں نکلتی ہیں۔ روزمرہ کے سہلے بنتے ہیں۔۔۔۔۔ نئے محاورات ڈھلتے ہیں۔۔۔۔۔ پرانی زبان سوکھے درخت کی طرح زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ کھڑے میں ایندھن کی طرح تھوٹک دی جاتی ہے۔“

زبان میں الفاظ کی قیمت کیا ہے۔ اس کے متعلق یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔

” جب تنگ ظرف اور تنگ دل زبان دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے شہر میں بسنے نہیں دیتی۔۔۔۔۔ اس قدر وسعت بیزار ہو جاتی ہے کہ جب کوئی مسافر اس کا دروازہ کھٹکاتا ہے تو اس کو پناہ دینے کے عوض اس کو قتل کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ غیر مہمان نواز ڈانٹوں کی طرح سنگدل۔ ملاؤں کی طرح تنگ ظرف۔ سود خواروں کی طرح مہمان بیزار۔۔۔۔۔

پھر ایسی زبان کو زمین بھی جگہ نہیں دیتی۔۔۔۔۔“

دوسرے مقام پر الفاظ کی قدر و قیمت اس طرح واضح کرتے ہیں۔

” الفاظ کو کاغذ پر روشنائی کی لکیریں نہ سمجھو۔ وہ نہ تو بے جان لکیریں ہیں نہ سواکی

گرہیں۔۔۔۔۔ الفاظ تو ذی حیات ہیں۔ انسانوں کی روح ذی حیات۔

ان میں بھی مختلف نسلیں خاندان اور شجرے ہوتے ہیں اور ہر خاندان اپنے ہی کف اور عزیزیوں میں شادی کرتا ہے ان میں بھی بعض تو ہم انسانوں کی طرح نیک نام اور بعض بدنام۔

”تمام الفاظ میں ایک عجیب مشہک عمومی خصوصیت ہے کہ وہ بے ہمہ و باہم رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ملے تو سب سے ہیں لیکن اپنے کو ملنے دیے ہوئے جلد بے تکلف ہو جانے کو برا سمجھتے ہیں اور دیر آشنائی پر کاربند رہتے ہیں۔ جب تک کوئی اللہ کا بندہ ان سے ملے جیلے نہ ان کی گلیوں کی خاک نہ چھان ڈالے ان کی غمی و شادی میں شریک نہ ہو . . . انکی نبضوں کی رفتار، انکی ذاتی و خاندانی صفات کو نہ پرکھے اس وقت تک یہ معزور یا شرمیلے الفاظ اس سے بے تکلف نہیں ہوتے اور اسے اپنے مزاج کی افتاد اور اپنے اسرار سے آگاہ کرنا پسند نہیں کرتے ابتداً شاعروں سے ان کا برتاؤ قرابت داروں کا سا ہے . . . اس لئے انہیں اختیار دے دیا ہے کہ وہ جب چاہیں ان کے لباس بدل دیں۔ انکی سے اور رنگ بدل دیں۔ ان کے خدو خال میں کمی و بیشی کریں شاعر کے سامنے آتے ہی ذات پات کی آدیزش باقی نہیں رہتی سب ایک ہی محالی میں کھاتے ایک ہی کوزے میں پیتے ایک ہی صحنے میں بیٹھ جاتے ہیں شاعر کا مکان الفاظ کی عبادت گاہ ہے۔ جہاں

ادنیٰ، اعلیٰ شاہ گدا ہر قسم کے الفاظ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور صفوں میں ایسی

شستگی ہوتی ہے جیسے راگنی کے بولوں میں ہم آہنگی۔“

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

”الفاظ کو سہوائی امواج اور کاغذی نقوش نہ سمجھو۔ یہ، مواج و

نقوش نہیں دی حیات افراد ہیں۔ ان میں بھی ہماری طرح ادنیٰ و اعلیٰ خاندان پست و بلند

کا طبقاتی وجود ہے ان میں بھی سنجیدہ لفظ، سفہ و موتی افراد پائے جاتے ہیں۔

. انکی عورتوں میں بعض بے نقاب ہو کر گلی گلی تھرکتی۔ بعض سختی کے ساتھ پردے اور

تجروں میں دیکی رہتی ہیں بعض ناچتی اور بعض دانش گاہ کے اساتذہ کے ہر دست بستہ کھڑی ہوتیں۔۔۔ ایک خصوصیت بلا استثنا یہ ہے کہ جہاں تک اجنبیوں کا تعلق ہے بلکہ شرمیلے، قیامت کے میرا آشنا۔۔۔ انتہائی درجے کے خود پوش۔ انکی شریعت میں جلد گھل مل جانا حرام ہے۔ نو واردوں کو انہی ہر گام پر مڑتی ہوئی گلیوں اور انہی تھکا دینے والی بھول بھلیوں کی سیر کبھی نہیں کراتے۔ اپنے مہمان بادشاہوں کا استقبال کبھی کھل کر نہیں کریں گے۔۔۔ کہ اپنے روزمرہ محاورت اپنے مغرب الامثال کی پر تیسج شہر کی کنجیاں پیش کر دیں۔ اس لئے یہ بات ان کے ایمان میں داخل ہے۔

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔ "میرا مشورہ یہ ہے،

جو عزت الفاظ کے تمنائی ہیں ان کے لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ الفاظ کی دنیا میں اس قدر ربط و ربط بڑھاپ۔ ان کے گھروں میں تخی مدت دراز تک آئیے جاسیے کہ کاسہ ہال سفید ہو جائی۔ آپ کا شمار افرادِ خاندن میں ہونے لگے اور آپ سے اس قدر مانوس ہو جائیں کہ بند قہ کھول کر بیٹھ جائیں۔ ان کے مرد اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے سامنے ڈال دیں اور انکی لاج بھری کنواریاں تک آپ سے پردہ اٹھائیں۔"

"الفاظ سواریاں ہیں خیالات کی، جوش صاحب کے اس بیان سے

ازکار ممکن نہیں۔ خیال اگر منزل ہے تو الفاظ راستہ ہیں لیکن اگر مسافر کو منزل کا علم ہو سکن وہ ادنیٰ نیچے گیڈنڈویں، پھیلتی ڈھلوان اور شاہراہ کے اتار چڑھاؤ سے واقف نہ ہو تو منزل تک پہنچنا آسان نہیں یعنی خیال خواہ کتنا ہی دقیق و جاندار کیوں نہ ہو سکن لفظ و معنی سے نا آشنا حجاب قرطاس کے میدان میں قلم سے بڑی کھلیں۔ تو وہ کمزور بیان بیان نہیں کر سکتے۔ الفاظ میں گونگوں کے سنے کوئی جان نہیں۔ اندھے کو عینک دنیا و دنوں کو شر مسار کرنا ہے۔

تفسیر آج کی، میرا نسیں، اور حضرت جوش ملیح آبادی اردو زبان کے موتیوں کے زہر ہیں جس سے مرنے والے کا آئینہ زمین پر برس رہا ہے۔ جوش صاحب کا ہر لفظ سرفراز

درخت ہے جسے جنبش نہیں دیا جاسکتی۔ وہ موسم کی طرح پگھلتا اور جلتا ہے۔ کہیں وہ چاندنی کی نرم آنچ میں تپا ہے۔ کہیں صداۓ تشہ ہے۔ کہیں تاروں کا بن اور کہیں جگمگاتا بدن ہے۔ کہیں وہ دل کے انگاروں کو دمکا دیتا ہے کہیں بانسری کی تان بن کر دل کو موہ دیتا ہے۔ کہیں زخموں کے چراغ جلاتا ہے تو کہیں شبنم کا ڈھکا ہوا آنچل بن جاتا ہے کہیں نورِ سرِ طور ہے کہیں بولتی جاگتی آنکھوں کا رس ہے کہیں خیال کی خوشبو کہیں مست آنکھوں کی قبیل۔ کہیں حلقہٴ رنم میں یکسر تنہا کہیں پگھلے ہوئے سیسے کا سمندر کہیں آنسوؤں کے کنول کھلاتا کہیں اجتہاد کے دروازے کھولتا ہے۔ غرضیکہ انکی زبان دانی اور الفاظ شناسی کے ایسے کروں شیوے ہیں جن کا کوئی نام نہیں۔ جوش صِحاب کی زبان، الفاظ کا جڑاؤ یعنی چھلکے نہیں وہ نظیر اکبر آبادی، سودا، غالب، میر انیس اور اقبال کی حسین شعری روایات اور ہندوستان کی تہذیبی لو کو ایک سینے سے دوسرے سینے میں جگانے اور چراغاں کرنے کا نام ہے۔ انکی زبان کہیں ہندوستان کے مرغزار زندگی کی چمک ہے تو کہیں جنتی سہوئی چتا ہے۔ کہیں دیوانی کے دیپ جلاتی ہے۔ رنگ کھیلتی ہے رخسارِ زبان پر چاندنی تھپکتی ہے۔ لفظوں اور تراکیب سے کہیں صبحِ نو کا آنچل بناتی ہے کہیں انکی حالات سے افقِ ذہن پر دھنک نکالتا ہے۔ رزم میں کہیں آنسوؤں کا دائرہ بنتا ہے بزم میں کہیں فصلِ گل کا پیام دیتا ہے۔ ایسا پیام جوشِ شاخِ گل سے گلِ تر تک پہنچتا ہے۔

میر انیس نے ”اک پھول کا مضمون ہو تو سوانگ سے باندھوں“ کہہ کر محض لفظی نہیں کی تھی بلکہ ”ہر جہتی دیدہ دری“ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ جوشِ صاحب کی ”دیدہ دری“ الفاظ کا سونا، تراکیب کی تدرت، تشبیہات و استعارات کا سیلِ رواں ہے جن میں انسانی زندگی موتی کی لڑکی کی طرح پروٹی ہوئی ہے۔ انکی تراکیب، تشبیہیں، استعارے، اصطلاحیں نہ وحی کی صورت میں آسمان سے نازل ہوتی ہیں نہ ہی ان کا ذہن تفریحاً اس کی تخلیق کرتا ہے۔ کیونکہ داخلی اور خارجی حالات کے نتیجے میں جس وقت کسی فرد کا ذہن کوئی نیا تصور، نیا خیال، نیا مشاہدہ نہ کرے تو ذہن اس کے اظہار کی ضرورت محسوس ہی کیوں کر کیا اور اگر اظہار کی ضرورت اور

اقادیت ہی مہقوق نہیں تو زبان سے کیا فائدہ ؟ زبان کو نت نئے الفاظ نے خیالات کی ضرورت اسی لئے ہے تاکہ اس کے خون کی گردش جاری رہے۔ کیونکہ اگر زبان میں بہو نہیں تو تہذیب ادب بلکہ پورے سماج کے دل کی دھڑکن بند ہونے کا قوی امکان ہے۔ زبان کا دھارا تیز سے تیز تر ہوتا ہی اس دلت ہے جب اس میں نیا خون آتا ہے وہ مقید اور محبوس نہ ہو۔ درنہ عسائی اور سنسکرت ادب کی مثال بن جاتا ہے۔ جوش صاحب نے زبان کو مختلف پیرایوں سے نیا خون دیا ہے جو انکی عنایت پسندی اور انتہائی نقطہ نظر پر دلالت ہے تاکہ وہ کسی ایک طبقے کی ملکیت نہ بن جائے کیونکہ اس طرح اس کا دامن سکڑ جاتا ہے۔ جمود ہوتا ہے۔ اور جمود میں تعفن کا ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے زبان کے دامن کو وسعت اس طرح بخشنی ہے کہ پوری ہندوستانی تہذیب، عوام کے تجربات، مشاہدات، جذبات، خیالات، کی ترجمانی کہے۔ زبان میں انہوں نے اک جہاں نو، بیدر کیا ہے۔ کبھی نادر تشبیہات اور اچھوتے استعاروں سے

سنجھو کہ وہ زنداں گونج اٹھا جب پو کہ وہ قیدی تھوٹ گئے
 اٹھو کہ وہ بٹھیں دیواریں دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں
 ” یہاں انکی تشبیہات، اور استعارات میں آتش سیال کا سا اباں اور جوش پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ان استعارات کی جدت اور ندرت متحرک اور زلزلہ خیز ہے۔۔۔۔۔
 کون انکار کر سکتا ہے۔ ایسے لفظوں کی پُر شوکت روانی، ان کے وزن ان کے الفاظ کی بے محابا ترتیب، ان کے جذبات کی خود سری میں القاب کے آہنی قدموں کی چاب سندان نہیں دیتی۔“

(ترقی پسند ادب - عزیز احمد)

فرنگی حکومت کے قیام نے ملک میں جس طرح جمود اور بے حسی کا دھارا توڑا۔ نئے ذہن نے جس انداز کروٹ لی، فکر میں جس عنوان بیداری آئی۔ نئے ماحول سے مبالغہ

کی خاطر جس طرح سیاست، معاشرت، تہذیب نے اپنے آپ کو نئے سانچوں میں ڈھالا
چمن کی آرائش کے لئے جس نوع خونِ جگر، گرمیِ لہنس، اسرارِ درموزِ زندگی، تعمیر و تخریب
کے تمام پہلو امیدوں اور حوصلوں کا چمن جس طور لہلہاتا نظر آیا اس کی تصویر کشی سیال روپ
میں جوش صاحب نے "الیٹ انڈیا کے فرزندوں سے خطاب" میں کی ہے۔ اس کی نظیر
شاید دباہد، حبرات فکر کا الیاہ بہا سرباہہ۔

جوش صاحب کی زبان میں محض تشبیہوں اور استعاروں کی رنگینی، پر شکوہ
الفاظ کی روانی ہی نہیں وہ علمی سنجیدگی فلسفیانہ وقار اور خیال کی ندرت کا خزانہ ہے جو ہے
کیونکہ محض زورِ بیان اور طرزِ ادا ہی تو سب کچھ نہیں۔ سچا تجربہ صرف اسی بنیاد پر تو وجود میں
نہیں تا موضوع اور طرزِ ادا دونوں شعر کے دو مصرعے اور گیت کے دو بول ہیں۔ موضوع خواہ کتنا
ہی دقیق کیوں نہ ہو لیکن طرزِ ادا انہیں تو بیکار کیونکہ سچائی، خلوص، تجربات کا حسن، مشاہدہ
کی وسعتِ اظہار کے بغیر ممکن نہیں۔ سامع اور فنکار کا رشتہ تو نطق کا ہے۔ کسی کو کیا
معلوم کہ شاعر کے دل میں کیا ہے۔ جو بات صغیر، قرعاس پر آئے گی اسی پر دہا "یا آہ کمر نہ
ممکن ہے۔ اس طرح موضوع اگر پہلے میں نہیں تو طرزِ ادا کیا کریگی۔

جوش صاحب کے الفاظ محض کاغذی نہیں معنویت کا جہان لئے ہوئے
سامنے آتے ہیں۔ موضوع اور طرزِ ادا دونوں پر انہیں گرفت ہے۔ انہیں اس بات کا
گہرا علم ہے کہ موضوع کی رنگینی بغیر خوبیِ اظہار کے اگر ناقص ہے تو طرزِ ادا کی رنگینی بغیر موضوع
سے گہری واقفیت کے بے معنی ہے۔ اس میں شک نہیں اولیت موضوع کو ہے جو اپنے ساتھ
اسالیب لاتی ہے۔ ایک موضوع جو تقریباً دنیا کی شاعری و ادب کا موضوع رہی ہے جس پر دنیا
کے عظیم ترین فنکاروں نے قلم اٹھایا ہے۔ وہ ہے "آدم"۔ آدم جو ہر آن ہر لمحہ "جہانِ دگر"
تعمیر کرتا ہے۔ جس کے گرد کائنات رقص کنال ہے۔ جوش صاحب کے یہاں اس انداز
سے آتا ہے۔

نور گنتی، مشعل افلاک، شمع انجن
 اک مجسم کج کلاہی، اک سراپا بانگین
 شارح آیات مہستی، شارح دین حیات
 قاضی، بشیر صفات و کاتب دیوان ذات
 اک زمیں پر درمحقق اک فلک پیا حکیم
 ایک مقیاس تجل اک رصد گاہ عظیم
 آسمان کا داور دارا زمیں کا کج کلاہ
 برکا آقا بحر کا مولا، نضا کا بادشاہ
 عالم اسبیدی کی محراب اعظم کا چراغ
 پیکر ارض و سما کے کاسہ سر کا دماغ

جوش صاحب ایک زمین سے چار چار فضلیں اکاتے ہیں۔ سماج تخیل پذیر ہے۔
 اس سے اس کا اثر زبان کو ہر قیمت پر قبول کرنا ہے۔ جوش صاحب کا ہر لفظ شعر کے پورے پیکر
 میں لہو کی گردش بن کر دوڑتا ہے۔ نغماتی تاثر پیدا کرنا ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو
 جمالیاتی حساس کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ کہ بے آواز جھنکار کو کس سطح پر کب اور کس وقت بھیجیں
 کہ شعر پوری نضا پر چھا جائے۔ کس حد تک مخفی حالت میں رکھیں کہ دو نازک اور لطیف تاثر
 پیدا ہو اور ترغیب نکل ہو جو شاعری کا مطلوب و مقصود ہے۔ ان کا انداز بیان لطیف سے لطیف
 خیال کو جو غیر محسوس ہے، محسوس بنادیتا ہے۔ اور پورے عہد کی علامتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔

انکی شاعری میں ایک طرف جاگیر دارانہ عہد کے خطوط کا خاموش ترغیب جموں کا
 لوتج ہے۔ تو دوسری جانب مشینی عہد کے حرکت کرتے ہوئے انجن، مشین کے پرزے، اور
 سوائی جہاز کے فولادی جسم ہیں جو صرف خیال کی دنیا میں شمع روشن نہیں کرتے بلکہ سماج کے ہر
 تنور سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں یہ بیونکی عقیدت پسندی اور انقلابی مزاج کی عکاس ہے۔

ان کے پاس خیال کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نسلقبہ جو نفوس کے اسرار اور
 قلوب کے ضمائر کی خبر دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر ان کا ہر شعر سارنگی کے طربوں کی طرح ایک خاص وزن
 یا قوت سے مختص ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی قوت اور وزن کے تمام تار آپس میں ہم ردی رکھتے
 ہیں۔ اگر ایک کو ذرا جنبش ہوئی تو دوسرے خود بخود یکجہنگتے ہیں۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے
 طیلے پر ٹکوریں چل رہی ہیں۔ گو کل بن میں رادھا ناتج رہی ہے۔ الفاظ کے صوتی آہنگ سے ایسی
 فضا پیدا کرنا کہ اس کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ خرابات کے برآمدے سے آڑی ترنچی بو چھار سونے
 لگے۔ سونے کی پائل جھنک جھنک یکجہنگ لگے۔ رقص و رنگ جھونے لگیں۔ جذبات کے دھڑکنے کی
 سے تیز ہو جائے۔ شاخوں پر ناد میدہ غنچے چٹکنے لگیں۔ نفس انسانی حرکت میں آجائے۔

گل چہرہ پتوں پہ نینے جڑے ہوئے
 گوش چین میں ادس کے بند پڑے ہوئے
 غلیہ فصل گل کی گھٹا چشم ناز میں
 روداد شب تموج زلف دراز میں
 کبرے کی دادیوں سے مھلکتی ہوئی فضا
 جسطورے کہ بھاپ کی چادر میں آئینہ
 گویا نقاب جلوہ جاناں لئے ہوئے
 یا شیخ ہے کوئی ہتہ دامان لئے ہوئے

ترنم موسیقی نہیں ہے۔ بلکہ شعر کی ایک ہتہ در ہتہ چھپی ہوئی داخلی کیفیت ہے۔ جو
 خاموش سروں میں ذات پر چھایا جاتا ہے۔ اور وہہر کی کیفیت میں پڑھنے والے کو لے آتا ہے۔
 شعر میں ترنم، نغمی اور غنائی کیفیت کو پیدا کرنے کے لئے شاعر کو سنگلاخ زمین سے گزرنا پڑتا
 ہے۔ بحر اور دیگر ارکان کی مخصوص تنظیم و ترتیب پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ ارکان کی اس تنظیم میں
 جمالیاتی حس کے مطابق تحریف کرتے کا مادہ، قافیہ پر قدرت، ردیف کے صوتی اثرات پر نگاہ

شعر میں الفاظ کی ترکیب کی آمیزش سے آگہی، ترکیبوں کی بناوٹ، ہر لول کے کٹاؤ کے رمز سے واقفیت ضروری ہے۔ موسیقی میں خیال کی ندرت اور اچھوتے پن کو سمجھنے کے لئے ساتوں نسرود کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی سرگین کے بغیر موسیقی جاننے کی بات ممکن نہیں۔ اگر کسی راگ میں دادی سر کی جگہ سم سر کو رکھا دیں، انو دادی کو دادی اور سمحو دادی کا مٹیج بنانے کے بجائے مل مانے انداز میں استعمال کریں تو راگ کا روپ بھرا ہوا جائے گا۔ یا پت تال میں چھ ماترے اور دو ضربیں دینے کے بجائے کچھ اور کر دیں۔ کہر داس ۸ ماترے کی جگہ ۱۰ ماترے بجا دیں تو ہم اور آپ تو کچھ نہیں کر سکیں گے لیکن بڑے غلام علی خان صاحب، استاد ولایت علی خاں صاحب اپنا سر کیڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ جس طرح خیال کی ادائیگی کے لیے تال ادھیائے اور سر ادھیائے دونوں لازم ہیں۔ اس طرح جوش صاحب کے نطق ہزار شیوہ کی روح تک پہنچنے کے لئے زبان اور خیال کی باریکیوں کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔

انگریز مصنف جارج ط من ٹن نے پرانے یونانی سماج کا مطالعہ بہت گہرائی سے کرتے ہوئے اس پہلو پر کہ شعر، رقص اور موسیقی کا باہمی تعلق کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے اس پر بہت فکر انگیز بحث کی ہے۔ اس کا خیال ہے جمالیات وجدان کی پیداوار نہیں۔ جمالیات کا تاریخی ارتقا ہوا ہے۔ کسی بھی شخص کا جمالیاتی ذوق بنا بنا یا پیدا نشی نہیں ہوتا وہ تغیر پذیر سماج کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد مادیت پر ہے۔ دل کو وجدان اور دماغ کو عقل سے تعبیر کرنا محض شاعری ہے۔ ہر جذبہ پختہ یا نا پختہ عقل کے زیر اثر ہے۔ شاعری اس کے نزدیک انسان کا پہلا جمالیاتی عمل ہے۔ رقص و موسیقی و شاعری اس کے مطابق اجتماعی محنت کے درمیان عمل میں آئے۔ چکی چلانے کے عمل سے گیت نے جنم لیا اور ترنم نے بھی اعضاء کی حرکت سے رقص کی شکل نکالی۔ رقص جوش صاحب کے نقطہ نگاہ سے ”اعضا کی شاعری ہے“ جوش صاحب الفاظ کے گٹاؤ اور خوبصورت ترکیب نہ صرف خیالات کی مجسم سازی کرتے ہیں بلکہ آواز کو تصویر بنا کر دکھانا، الفاظ کو

ٹکڑے ٹکڑے کر کے موسیقی پیدا کرنا، ان پر ختم ہے۔

انگڑا سیاں جو آئیں تو آنکھیں جھپک گئیں
 رگ رگ میوہ لولوں کی کمانیں کر دکھ گئیں
 رخسار پر شباب کی کلیاں چپک گئیں
 جو چڑیاں خوش پڑی تھیں کھنک گئیں
 موباف میں اسیر شب تار سو گئی
 جوڑا بندھا تو صبح نمودار سو گئی

” الفاظ خیالات کی کیونکر سواریاں ہیں، ” مستریم انداز میں یوں نظر

آتے ہیں۔

جب اشاروں کو صدا بن کر نکھرنا آگیا
 اور صدا کو لفظ میں ڈھل کر ابھرنا آگیا
 لفظ کو پھر حرف بن کر گل کترنا آگیا
 خاک صامت کو بالآخر بات کرنا آگیا

لب بے لے تو کشتیاں چلنے لگیں اعجاز کی
 فکر انسانی کو سواری مل گئی آواز کی

زبان رحمانات وقت سے متاثر ہوتی ہے۔ انسانی ضروریات کے مطابق وہ اپنا

مزاج ڈھالتی ہے۔ صوتیات اور لسانیات سے واقفیت کی بنیاد ہی پراس کی حقیقت اور

ماہریت کو سمجھ جاسکتا ہے۔ روایات کے سلسل سے زبان کا مزاج بنتا ہے اور یہی مزاج

شاعری میں داخل ہو کر ایک مخصوص زبان بولنے والوں کے عظیم سرمایہ عطا کرتا ہے۔ جوش

صاحب کی زبان، ان کے خیالات اور طرز ادا کو سمجھنے کے لئے، ایک طرف قافی، حافظ،

قیام اور فردوسی کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری جانب برصغیر کی تہذیبی و ثقافتی کروٹوں

تفصیل کے سماجی و عمرانی اسباب، موتیات کے مختلف پہلوؤں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔

جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے زبان کا وجود سماجی ضرورتوں کا رہن منت ہے۔ سماج کی ضرورتیں زبان کی سنگلاخ زمین میں اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ تاریخی، تہذیبی روایات کا تسلسل، ارتقا و تغیرات کے اسباب و عمل کو سمجھنے بغیر کسی بھی زبان کی خوبصورتی اور اس کی معنویت کی بہت کو پانا ناممکن نہیں ہے۔ اردو زبان پر پاکستان کی علاقائی بولیوں کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ جو شخص مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ لینے سے انکار کرے گا وہ زبان و ادب کے ساتھ زیادتی کرنے کا مرتکب ہوگا۔ جوش صاحب کی زبان کا پاٹ بہت چوڑا ہے۔ وہ گدلا پانی نہیں جس کی تہوں میں مٹی ہی مٹی ہو بلکہ اس کا سینہ حاتم طائی کی طرح چوڑا اور سمندر کی طرح بے کراں ہے جو کنگر پتھر کو سمیٹتی اور موتیوں کو روکتی ہے۔ اعلیٰ شاعری کے لئے زبان کے پاٹ کا چوڑا ہونا لازمی ہے۔ ان کی زبان و بیان صرف تشبیہ، استعارے، تراکیب، محاورے، اور قافیہ بندی تک محدود نہیں وہ علم کا یار اپنے مضبوط کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ ان کے یہاں بیرونی اور مقامی الفاظ و اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ وہ نئے الفاظ اور نئے انداز بیان اختیار کرتے ہوئے کہیں ہچکچاتے نہیں۔ کاروبار حیات کے تمام شعبے، صحافت، اقتصادیات کے نئے گوشے تجارت و سیاحت کے نئے کرسٹھے، سائنس و ٹیکنالوجی کے تمام پہلو زندگی کا ہر انداز ان کا قلم سمیٹے ہوئے ہے۔ "موجد و مفکر" "حرف آخر" جیسی نظمیں اس کا بہ ثبوت ہیں۔

یہ کمرہ یہ آب و گل کی کار گاہ بہت دیر
قبل از پیدائش تاریخ ہے جس کا وجود
قص میں کب سے ہے یہ رقا صہ جادو ادا
ذہن میں آتا نہیں اندازہ ماہ و سال کا
عمر کیا ہے اس تماشا گاہ ابرو دباد کی
غور کرتے وقت رک جاتی ہے سائنس اعداد کی

یہ حدود خورشید یہ سیارگانِ مفتیس
اور انہیں کے ساتھ یہ گردندہ و غنماں زمیں
ایک ہی جگہ میں رقصاں تھے یہ سب آتشِ جمال
جن کے گرد اگر دکھتا لرزندہ اک شعور کا جال

اس نظم میں اردو زبان کی علمی سطح کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اردو زبان کو جوشِ صاحب نے جس طرح خونِ جگر سے سینچا۔ اس کے ایک ایک لفظ کو پیرے کی تراش خراش بخشی اور اسے جس طرح ادب میں نگینوں کی طرح جڑا اور اس مقام پر پہنچا یا کہ ان کا ہر لفظ سند بن جائے اور زمانے کی ٹہری سے بڑی زبان سے آنکھ چا کر کے بات کر سکے ان کا اتنا بڑا اور عظیم المرتبت کارنامہ ہے جس پر جب تک ایوانِ اردو ادب زندہ ہے اونچائی، معنویت، پائیداری اور پیرگی سے اسی کا سر اونچا رہے گا۔

ان کا کہنا تھا جس نے بھی اردو کی چھاتی سے دودھ پیسا ہے اور وہ جوان ہوا ہے اس پر قرض اتارنا فرض ہے۔ ہندوستان میں جوشِ صاحب بے تاج کے بادشاہ تھے۔ انکی یک ایک ادا پر سوجان سے پنڈت جو اسر لال نہرو ہندوستان کے وزیرِ اعظم تھے وہ کروڑوں انسانوں کے محبوب تھے۔ ان کے چہرے کا دیدار دماغ کے لوگوں کے لیے عبادت تھا۔ ان کے کپچے میں قدم رکھنا ان کے لئے گجر کا طواف تھا انکی یاد میں سوجانا تب قدر کی بیداری تھا۔ ذرہ ذرہ ان کی عزت کرتا تھا وہ بھی ہندوستان کے ذرے ذرے کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جس وقت ہندوستان میں حکومت زبان کے مسئلہ کو حل نہیں کر سکی اور اردو اور ہندی کا قضیہ طویل پکڑ گیا۔ سمکرت آمیز ہندی عوام پر تھوپی جانے لگی۔ اردو جس نے آزادی کا چراغ ہی نہیں جلایا تھا بلکہ آزادی کی جنگ میں قائد کا کردار بھی ادا کیا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا اور اسے ”جلا وطنی“ دے دی گئی۔ اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر صرف نمائشی طور پر پرچم بنادیا گیا۔ اس وقت جوشِ صاحب کے جیسے بوئے قدم اکھڑ گئے۔ دماغ پر چوٹ پڑی اس کے شعلے قلم سے یوں ٹپکنے لگے۔

”گدی سے کھینچ لی جو زبان تھی عوام کی“

اور جوش صاحب نے اپنی سونے چاندی اور موتیوں کا بھرا تھا لالوں الٹ دیا جیسے باسی دیگ الٹ دی جاتی ہے۔ اپنی شخصیت کا تناور درخت اکھاڑ کر پاکستان اس لقیں کے ساتھ چلے آئے کہ میاں اردو کی خدمت کریں گے اے پھلتا پھولتا دیکھیں گے ہر پتے اور بوٹے پر اردو کی چھاپ لگتی دیکھیں گے۔ اردو کے ”صوت ہزار کا کوسم“ دیکھنے کی تمنا لے جوش صاحب ہندوستان رخصت ہوئے۔

اردو زبان کے سلسلے میں جوش صاحب متعصب نہیں تھے۔ وہ ہندی کے رسیا تھے۔ لیکن وہ ہندی جو ہلی داس، کبیر داس، بسور داس، گرو نانک اور قدیم ہندی کے ہزار بڑے لکھنے والوں کی زبان تھی۔ وہ اس ہندی کے مخالف تھے جسے عوام سمجھنے سے آج بھی قاصر ہیں اور ان کے نزدیک یہ عمل زبان سے اس کے سماجی کردار کے بچپن لینے کے مترادف تھا۔

جوش صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اردو اور ہندی سے محبت ہندوستان کے کروڑوں انسانوں اور آئندہ نسلوں سے محبت کی دلیل ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرانہ میں پورے ہندوستان نے قربانی دی جس کے وہ اپنے آپ کو دعویٰ دار نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ کروڑوں ہندوستانی جن کی زبان اور ذہنی نشوونما کا تنہا ذریعہ وہ زبان ہے جسے اردو اور کبھی ہندی کا نام دیا جاتا ہے اگر اس زبان کا غیر فطری میٹر ہا، میٹر ہا استعمال ہم اپنے نسل کو سکھائیں گے تو تقریباً آدھے ہندوستان کی ذہنی نشوونما کی صلاحیت مٹی میں مل جائے گی۔ خیرنگی حکومت کے مظالم کی داستان ایک طرف لیکن اس کی لعنت سے کہیں زیادہ خطرناک لعنت یہ ہوگی کہ زبان کی بیخ کنی کی جائے ذہنی اور دماغی ترقی کے اسباب پر قدغن لگا دیا جائے۔

جوش صاحب ہندوستان کی دوسری زبانوں مثلاً مراٹھی، تیلگو، ملیالم، بنگالی، گجراتی، کونئی اور میاں پاکستان میں سندھی، پشتو، پنجاب کے مخالف نہیں تھے بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا کسی زبان کا پاٹ اتنا چوڑا اور اس کا سنیہ اتنا چھلا نہیں کہ کوئی ایک زبان اردو کی جگہ لے سکے۔ اور

وہ اردو اور ہندی کے خطے کی زبان بن جائے۔ پاکستان میں اردو زبان کو جو قومی زبان کا
 رتبہ دیا گیا حالانکہ ایسا نہ رہی کیا تھا۔ اسے وہ رتبہ نہیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ اردو ہند کے کسی خطے کی زبان
 نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری زبان اردو کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس لئے اسے قومی زبان
 کا رتبہ دیا گیا۔ لیکن اردو کے ساتھ ”دستخط نہیں کرتا“ جو واردات پر واردات کی جا رہی ہے
 جوش صاحب اس کی وجہ سے ہمیشہ مضطرب و پریشان رہے۔

ہمارے بہت سے جید ”ناقدان فن“ جوش صاحب سے مختلف طور پر ”شکی اور
 بد مزہ“ رہے۔ اس میں ان کا ایک قصور ”اردو زبان پر عبور سے محروم تھے۔“ جوش کی
 شاعری ”الفاظ کی بازیگری“ ہے۔ ”چھلکوں کا ڈھیر ہے“ گھو گھلے لفاظ کا انبار ہے۔

ان میں تین طرہ کے حضرات با صفات ہیں۔ ایک وہ جو زبان دانی اور لسانیات کو ایک ہی
 میزان پر دیتے ہیں۔ مہذب دنیا کے افراد ان شخصیتوں پر نازاں ہیں جو زبان کا مرتبہ بلند کرنے اور
 اس کے ہر خفہ اور ہر حرف کو روشنی کی طرح شفاف بناتے ہیں۔ اور اسے موتی کی آب دیتے ہیں۔ لیکن
 یہاں معاملہ اسٹاپ ہے۔

دوسرے وہ حضرات با صفات ہیں جو بقول جوش صاحب ”قلم سے گلی ڈنڈا کھیلتے“
 سینہ تان کر کلیوں میں نکل آئے ہیں اور ارباب اندیشہ، عقل کو گھروں کے دروازے بند کرنے پر مجبور
 کئے ہوئے ہیں تاکہ زبان و موضوع کے معاملے میں ان کی بے لفاظی پر کسی بڑے کی نگاہ نہ پڑ جائے
 اور وہ محلے کے بچوں کے شور و غوغا میں اپنی خود عائد کردہ فضیلت کا بھڑا پی کر ”لالہ و نسرین کو خاک
 کے تودوں میں چھپا کر چین کی بنسری بجائیں“

ان میں تیسرا گروہ لسانی عصیت پرستوں کا ہے۔ جنہیں اردو زبان اور جوش صاحب سے
 اس لئے سیر ہے کہ کھڑی بولی کے دیس کی خوشبو بھی ہوئی ہے۔ لیکن جوش صاحب کے الفاظ میں
 ”اپنی زبان پر شرمنا اور غیر ملکی زبان انگریزی پر نازاں ہونا۔ کیا کسی آزاد، اور خود مختار انسان

کا شعر ہو سکتا ہے ؟ ”

دنیا کی ہر زبان کا خزانہ اس کے الفاظ ہو کرتے ہیں۔ جو گھس کر اور منجھ کر ادب و شاعری کے ایوان میں داخل ہیں۔ شاعری کی دنیا میں جوش صاحب نے جو مین کاری کی ہے اس کے بام و در کو حسن بخشا ہے۔ ہر مصرع و محمول سے ردغن غذا حاصل کر کے اردو زبان کا نیا تاج محل تعمیر کیا ہے۔ جو جھکڑوں اور آندھیوں کے باوجود تھبلانے کا نام نہیں تھا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر صدیاں ناز کر سکیں ایک ایک حرف کی قیمت کیا ہے اسے جوش صاحب سامعز بیاں ہی بتا سکتا ہے۔

جوت ہیرے کی جگائے کوٹے کے رنگ میں
دامن طرزیں کو ڈوب دیتی رنگ میں
اذح معنی کو فروغ کھٹاں دیتی ہوئی
بے زباں افکار کے منہ میں زباں دیتی ہوئی
ان کو لاکھوں خیرہ سر طوفان ڈھانے آئیں گے
ان سے لاتعداد اندھے زلزلے ٹکرائیں گے
ان پر برسے گی مسلسل آگ بھول، دھول، برف
پھر بھی لو دیتا رہے گا تا ابد ایک ایک حرف
یوں جوش صاحب کے حرف ”گنجیہ“ معنی کا طلسم ”نہیں۔ بلکہ وہ ترسیل
جذبات کا ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود کبھی الفاظ کے جادو کے اسیر نہیں ہوئے، زلف
بلکہ ان کے الفاظ، استعارے، تشبیہات۔
یہ سلسلہ لا متناہی ہے کہ زلف
گہوارہ بادِ صبح گاہی ہیکہ زلف“

اے جانِ شباب دوش میں یہ ترسے
دھنکی ہوئی رات کی سیاہی ہیکہ زلف“

رنگ ، فضا اور مختلف کیفیات کی بھرپور عمدتیں بن کر ظاہر ہوتی ہیں۔ الفاظ کے ذریعہ وہ غیر
 مرئی کیفیات کو مجسم بنا دیتے ہیں۔ الفاظ ان کے دستِ قدرت میں خام لوٹا ہیں جیسے اور جس طرح
 پچا ہتے ہیں، اسے معنی اور مطلب پیدا کرتے کسے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے یہاں الفاظ
 گونجتے گرجتے ہی نہیں بلکہ صدا کو بھی گرفت میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موسیقی کا تعلق بصارت
 نہیں بلکہ سماعت سے ہے۔ جوشِ صاحب کا اسلوبِ بیان اور زبان پر قدرت کا معجزہ اسے
 ٹکڑے میں صرف سنا تا نہیں بلکہ دکھاتا ہے۔ ”موسیقی کا جزیرہ“ میں موسیقی کا بانگپن یوں کیفیات کو
 رقم کرتا ہے۔

کانپتی ہیں انگلیاں ہلکے کی جب مستانہ دار
 راگنی کی آچے سے جب نرم ہو جاتے ہیں تار
 نغمہ شیریں کا جب گرتا ہے رنگیں آبشار
 دل کو چھو لیتی ہے اک مومِ سہمی باریک دھار
 عشق کا جب نبھن آہن میں چلتا ہے لہو
 لحن کے سانچے میں جب ڈھلتی ہے دل کی آرزو
 اسی طرح ”آواز کی سیڑھیاں“ نیم سوریلٹ نظم میں ہر لفظ کس طرح صاف
 روشن اور دھلا ہوا ہے اور کس طرح مختلف کیفیات کی ترسیل کا ذریعہ بنتا ہے۔
 کل جھٹ پٹے کے وقت کہ تھا زرد آفتاب
 چھپا ہوا تھا عرصہ سستی پہ رنگِ خواب
 یا
 اتنے میں آئی بل کے صدائے طیور سے
 بن کے کسی نگار کی اک تان دور سے

لنچ کی بنصِ سرد مکرر تپاں ہوئی
گو یا تھہر کے موجِ دوبارِ رواں ہوئی
پھر اس کے بعد تیز ہوئی تانِ دفعتاً
الہامِ ایسے زور، گونج اٹھا گنبدِ کہن

اور اس کے بعد کھن کا دامن سمٹ گیا

اور لویں صدا کا زور بتدریج گھٹ گیا

گو یا سفید، دودھ سی، پتھر کی سیڑھیاں۔ پتلی سبک، خنک، تناسب بہ شہر
تینے سے زیرِ دیم کے ترش کر شور گئیں
ساحل سے تابہ نہر، مچلتی آ کر گئیں

زندگی کی تصویرِ ملاحظہ ہو

مدحِ بمدح، دمِ بدم، پیچ پیچ، خمِ خم
وَحَلْهَ بَدْحَلْہ، ہمِ ہم، تندِ غماں ہے زندگی
کوہِ بکوہ، جو بجو، قریبِ بقریب، کو بکو
رنگِ برنگ و لبو بوموجِ رواں ہے زندگی
خز و بجز و کل بکل، خارِ بخار، گلِ بگل
شیشہِ لبشیشہ، مل بمل بادہِ فشاں ہے زندگی
لوشِ نبوش، سمِ لبسم، جرعهِ بحرِ عہ، دمِ بدم
جامِ بجام، خمِ بخم، پیرِ غماں ہے زندگی
جوشِ کا دم ہے واپس لاؤ بھی شرابِ ساکن
دیر نہ کر کہ ہم نشیں، آبِ رواں ہے زندگی

الفاظ سانولی وارشتہ بجائے خود ایک تخیلی عمل ہے۔ یعنی فنی تخلیق کے عمل میں
مثلاً: جد، جد، جد، فکر سب مل کر، خون جگر کی نوید پیدا کرتے ہیں۔ لیکن قدرت بیان
تخلیق میں کرن ٹانگتی ہے اسے نک نک سے درست کرتی رہا تھی اور چپکاتے کسی ادیب کو
اگر قدرت بیان نہیں تو تخیل کی بڑائی کے باوجود اس کی تخلیق کمر درمی رہے گی۔ وہ ترتیب عمل پیدا
کرنے کے بجائے سرسری گذشتہ پر مجبور کرے گی جس موضوع کو ڈرائیڈن نے ایک مقام پر لکھا
ہے کہ

الفاظ ہمارے خیالوں کی تصاویر ہوتے ہیں۔ وہاں *words are pictures* کا خیال ہے کہ
الفاظ خیالوں کے سپر ہوتے ہیں۔ غالب نے لفظ و معنی کے اسی رشتے کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے کہا تھا

گنجینہ معنی کا ظلم اس کو سمجھیے
جو لفظ کے غالب مرے اشعار میں آئے

جوش مصائب نے کہا ”الفاظ سواریاں ہیں خیالات کی“ ”لذاتی حرف“
میں اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔

لکھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں انکلیاں ذہن خالق کی حکایت زندگی کی داستان
جوت بیرے کی جگائے کوئٹے کے انگ میں دامن طرب بیان کو ڈوب دیتی رنگ میں
دائروں میں بند کرتی گیسوؤں کے بیچ و خم

سیکوں کی تھر تھراہٹ زرموں کا زیرو بم

ذہن کے دہارے کو سائل کا سکوں دیتی ہوئی نرم پوروں سے ادب کی گشتیاں کھینچی ہوئی
دل کے خون تازہ کی بوندوں کو ٹپکاتی ہوئی روئے قرطاس قلم پر پھول برسائی ہوئی

ان پر برسے گی مسلسل آگ پھول دھول برق

پھڑکی لودیتا رہے گا تا ابد ایک ایک حرف

خون کی گردش میں رہ رہ کر برنگِ زریہ دم

حوصلوں کی سب قراری دلوں کا پیچ و خم

شعرِ داد کو بڑھانے اور اس میں وسعت و گہرائی پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبانِ عوام سے نزدیک رہی جائے۔ یہ فنکار کی بزرگی و برتری کی دلی ہے کیونکہ جتنا ہی فن ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور حقیقت سے قریب آتا ہے۔ اتنا ہی وہ اپنے ماحول، کردار کی فنکارانہ تخلیق اپنے عہد کی زبان میں کرتا ہے۔۔۔ پر یہ چند کی بڑائی یہی ہے کہ ان کا ہر کردار جس ماحول سے آتا ہے وہی زبان بولتا ہے۔ اردو اور ہندی ہندوستانی زبان کے دو ادبی روپ میں چٹا خپ ہندوستان کے دیہات کی اکثریت چونکہ ہندی زیادہ بولتی ہے اس لیے ان کا ”مہو می“ ہندوستان کی روح کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے۔

اقبال نے اپنی شاعری کی ابتدا اردو زبان میں کی لیکن جوں جوں وہ عوام سے دور ہوتے گئے تو ان کی زبان فارسی آمیز سوتی چلی گئی۔ یہی دشواری جوشِ صاحب کی بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں روزمرہ کو بہت ہی سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ ان کی مشہور اور معرکہ الارانظم ”وقت کی آواز“ اس کا ثبوت ہے۔ خالص سیاسی اور ثقافتی موضوع پر تہی بحرِ ذخار نظم و نثر کی فنکارانہ نگارۃ الفاظ کی سوسائست و واقفیت کی دلیل ہے۔ جوش صاحب کی شخصیت میں چونکہ عرب و عجم اور گنگا جمن دونوں کی آمیزش ہے۔ ان کے یہاں روزمرہ کا استعمال ہوا تو یقیناً ہے لیکن فارسی کے اثرات ہر طور چھلکتے ہیں۔

یہاں ایک بات اور بھی غور طلب ہے۔ عام طور پر جو ادیب و شاعر ہندی کے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لہجہ کو عوام سے قریب اور جو دلت طبقہ الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں دلت پسند کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات غالباً صحیح نہیں ہے۔ ہم ترین بات یہ ہے کہ اگر شاعر اپنے تجربات کو انتہائی سہولت سے بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور بے ساختگی سے اپنے موضوع کو

بیان کرتا ہے تو خواہ وہ عشقہ مضامین ہوں یا فلسفیانہ اس کے لئے دونوں قسم کے مضامین لئے جاسکتے ہیں۔ تریسیل و ابلاغ لازمی شرط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جوش صاحب نے معاشرے کے ہر رخ کی عکاسی کی۔ اس کی درستگی و نادرستی کا جائزہ آپ۔

خنت کش و رہائی طبقات کے ٹکراتے ہوئے مفادات پر روشنی ڈالی۔ ان کے ہاں میں نے بی تراش، تپا ہوا انداز فکر، مہذبہ نہ قدرت اظہار موجود ہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہ کیا کہ ان کی زبانی رسائی متوسط طبقے تک محدود ہے۔

اس ضعف کا شکار ہمارے بیشتر ترقی پسند شاعر، ادیب ہیں۔ جنہوں نے اپنے خونِ جگر سے انقلاب کی "مطایات خونچکان" کو مرتب تو کیا لیکن زیادہ تر طوفان سے دور ساحل پر ٹھٹھ سے ہولر۔ عوامی زندگی سے سیلاب میں نہ ہر نے کی وجہ سے ان کا ہمارا آج جی خواہ سے دور ہے۔ اسی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جوش صاحب، فیض صاحب اور دیگر ترقی پسند ادیبوں کا رشتہ مقامی بولیوں مثلاً اودھی، بربج، پوربی، سندھی، پشتو، دمیہ سے استوار نہیں ہو سکا۔ ظاہر اس دوری کی تاریخی وجہ ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبانِ بیان جڑوں میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔

لیکن اس خالی کے باوجود یہ بات پورے دھوک سے کہی جاسکتی ہے کہ جوش صاحب نہ صرف نظر کی دنیا میں مذاق تہذیب ہیں ان کی زبان کا حسن صدیوں کے اجتماعی عین کا تعطر ہے جو اوزاروں کی چوٹ کھا کر کندن بنی، الجھنوں کے زیر و بم سے گذری جس سے ہواروں کو روشنی دلائی اور ہی گیتوں سے اگلتا ہوا سونا بنی کوئل کے کلیجے کی ہوک سنی، کنوارے ہونٹوں کی ہلاٹ چکھی، جسموں کے رقص و رنگ میں جھومی منہ رنگوں میں ملی گارنٹ بنی، تاریکی کے جھگڑ میں چاندنی کی مسکراہٹ پھیلانے اور بصیرت و بصارت جلانے کے لئے جہاد کرتی رہی۔

انقلاب (فکری پہلو)

انقلاب کے معنی کیا ہیں؟ اسباب و علل کے رشتے تاریخ میں کس طرح پیوست ہیں؟ ہوش نے آزادی و انقلاب کی جدوجہد میں کن تصورات و نظریات سے اپنی فکر کو ہم آہنگ کیا؟ اس بحث میں جانے سے قبل برصغیر کے مزاج اور میاں کے مختلف مکاتب فکر کے افکار پر سہ سہری نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔

ہندوستان کا تمدن قدیم و پُرانی ہے۔ مختلف تمدنوں کی آویزش اور باہمی اختلاط سے اس کا خمیر اٹھا ہے۔ رواداری، اس کا مزاج، تہم تہم کے پگھلنا اس کی سیرت، پھوار بن کر برسنا اس کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ باہر سے آنے والوں نے اس پر سنگ باری بہن کی اور تیغ زنی بھی۔ لیکن رنگ جلد بدن اور رنگ سوز گلو سے لاپرواہ زمین ہمیشہ محبت کی لود تپتی رہی۔

ہند کے ذات پات کے نظام نے برہمن کو فیست مت بنا دیا تھا۔ کھڑی کھتیاں رندہ گیئیں تھیں۔ انسان بے سہارا ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں مہاتما بدھ کی فکر کی چاندنی چٹکی جس نے عام انسانوں کی دستگیری کی۔ ذات پات کے نظام پر ضرب کاری لگی۔ سنسکرت کی جاگیر ٹوٹی۔ ابھرنش نے پراکرتوں کو جگہ گہٹ بخشی۔ زمین ٹھنڈی ہوئی۔ محبت کی لے بڑھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ہندوستان کا ہندو مت کا دور *Sorcery* ہمیشہ کے لئے تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن ساتویں صدی کے آتے ہی آتے بدھ ازم کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور برہمن ازم کو پھر فساد برپا ہوا۔

ایسے وقت میں مسلمان اسلام کی "سادہ و رنگین" وراثت لے کر ہند کی دھرتی پر آئے۔ عرب، ترک، افغان بھی آئے۔ محمد بن قاسم نے خیمہ زنی اور شمشیر زنی کے جوہر دکھائے۔ سندھ کی شانتی و محبت کی لہلائی کھیتی بدھٹوں کی مدد سے کاٹی۔ برہمن راہہ واسکو ۱۲ء - ۱۱ء - ۱۰ء میں شکست دی۔ مسلمان جنوبی ہند میں اترے۔ اسلامی مساوات، اخوت اور برابری کے تصورات نے متقاؤ آبادی کو متاثر کیا۔ رشتے گہرے ہوئے۔ اسلام نے گو "خالقا ہی" کے خلاف علم

علم بغاوت بلند کیا تھا۔ لیکن ہندو اسے پوجا کے انداز مسلمانوں نے بھی قبول کئے۔ امام باڑوں کی سجاوٹ ہندوانہ طرز پر ہوئی۔ کتف و کرامات کی مخالفت اسلام میں اپنی جگہ تھی لیکن پٹیلوں سے متاثر ہو کر مولویوں کی آؤ بھگت کی گئی۔ عوامی سطح پر مانگ، چشتی، تلسی واس اور کبیر نے زمین کو پیار کی شبنم سے سینچا۔ مغل شہنشاہیت کا جھاڑ روشن کیا۔ گو مطلق الالہانیت لفظوں کا طوق پہنے تھے۔ عوام بلا تفریق مذہب غیر قانونی محصولوں کے تحت پس ہے تھے۔ "العوام کالانعام" کی ریت تھی۔ لیکن بالائی سطح پر ہندو اور مسلمان تہذیبیں گلیے مل رہی تھیں۔ دونوں تہذیبیں ہاتھوں میں گہرا باندھے، مانگ میں مندل اور سینہ درنگانے، ہاتھوں میں کنگن و کڑے پہنے کھڑی تھیں۔

مہدی تمہارا لال رچے ہاتھ پاؤں میں
لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھانوں میں

انیس

اکبر، جہانگیر، داراشکوہ، ابو الفضل اور فیضی نے ہندو مسلم متحدہ تہذیب کی گلاب باڑی لگائی۔ جس کی خوشبو تہذیب کے ہر رنگ میں نمایاں ہوئی۔ متحدہ قومیت کا کاروں آگے بڑھنے لگا۔

انگریزوں کی آمد سے ہندوستان ایک نئی صورت حال سے دو چار ہوا۔ وہ تاجر بن کر آئے لیکن امر بیل کی طرح یہاں کی معیشت و سیاست پر چھانگے۔ حکمرانی کی نئی بساط بچھی۔ شطرنج کے مہرے لگے۔ چالیں چلی جانے لگیں۔ انگریزوں نے حکومت کو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اس نے خطرہ بھی انہیں سے زیادہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو ذہنی اور جسمانی طریقے پر کلنے کی سازشوں کا آغاز ہوا۔

۱۔ مسلمانوں کی تاریخ نے عنوان سے لکھی گئی۔ ظالم و جابر مسلمانوں کی کہانیاں کہی گئیں جس کا مقصد مقامی اکثریت کو یہ باور کرانا تھا کہ "انگریز نجات دہندہ ہند ہے۔"

۲۔ دوسری چال یوں چلی گئی کہ مسلمان اقتصادی سیاسی طور پر تاج روہ ہو جائے۔

بنگال میں - permanent settlement - ہوا۔
 مسلمان اقتصادیات سے بے دخل ہوا۔ زمین کی حفاظت، کیلئے " وفاداروں کا طبقہ " وجود میں لایا گیا۔ جو انگریز کے ایک اشارے پر زمین کو اجاڑنے کے لئے تیار تھا۔
 ۳۔ مغل شہنشاہیت نے فارسی زبان کو مقامی زبانوں کے ساتھ فروغ دیا تھا۔
 قوی زبان فارسی تھی۔ کاروبار حیات، سکی کے ذریعہ چل رہا تھا۔ ہندو اور مسلمان دونوں اسی زبان کے رسیا تھے۔ عجم سے رشتے گہرے تھے۔ انگریزوں نے بساا الٹ دی۔ فارسی کی جگہ انگریزی زبان کی سامراجیت قائم کی گئی۔ لارڈ مکالے نے حق ملک برطانویہ ادا کیا۔ اس کی ریت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے حکمران لارڈ مکالے کو پتہ چل رہا تھا کہ اپنا خرچ آج بھی پیش کر رہے ہیں۔

۴۔ انگریزوں کی مسلمان دشمنی ۱۸۵۷ء میں اپنے عروج پر پہنچی۔ گو اس جنگ آزادی میں ہندو مسلمان دونوں برابر کے شریک تھے۔ لیکن چونکہ اس جنگ کی عدم مت مقصد شہتہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں پر ضرب کاری لگائی گئی۔ ۲۷ ہزار مسلمان ایک رات میں موت کی نیند سلا دیئے گئے۔

غرض اٹھارویں صدی کے اوائل اور انیسویں صدی کے وسط تک مسلمان انگریزوں کا نشانہ بنے رہے اور اس لئے وہ انہیں اپنا جانی دشمن اور خطرے کا نشان تصور کرتے رہے۔ لیکن انیسویں صدی کی دو دہائیوں میں انگریزوں نے چالوں کا رخ ہندوؤں کی جانب پھیر دیا۔ مسٹر ہیوم کی سرکردگی میں ۱۸۸۵ء میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ انگریز دشمنی اور جمہوری حقوق کی سہ بڑھی۔ مسلمان بھی اس تحریک میں شریک ہوئے۔ متحدہ قومیت کا اصول اپنا یا گیا۔ یہ تجویز منظور کی گئی کہ " جس تجویز کو کانگریس کے مسلمان ڈیپٹی کی اکثریت نپی ملت کے حق میں مقرر سمجھے اس پر سالانہ اجلاس میں بحث نہ کی جائے "۔ ان دو باتوں سے سرکاری حلقوں میں زلزلہ آگیا۔ چنانچہ سر اکلینڈ گورنر صوبہ متحدہ نے ہیوم کو کھاکہ چونکنا کانگریس

نے انگریز دشمنی سے کام لیا ہے اس لئے ہم سرسید اور دیگر مسلمانوں کے ذریعے اس کی روک تھام کریں گے۔ مسلمان خطرہ ہیں، یہ ڈر انگریز کے دل سے نکل گیا۔ اب متحدہ قومیت کا پلیٹ فارم انڈین نیشنل کانگریس انگریز کے لیے خطرہ عظیم بن گئی۔ اسے اس ہندوستانی متوسط طبقے کے وجود میں خطرات کا سمندر موجیں مارتا نظر آنے لگا۔

۱۹۰۵ء ایشیا کی تاریخ کا عظیم پاپ ہے۔ روس کی سرزمین نے سرمائے کی لغت کا طوق اتارا۔ عوام کو کھلے اختیارات ملے۔ محنت کا سر غور سے دمک اٹھا۔ جاپان اور پھر ایشیا کے مسلم ممالک بھی نیند سے جاگ اٹھے۔ اس موقع پر برطانیہ اور زار روس نے اپنی رقیبوں، رنجشوں اور خباثتوں پر پانی ڈالا۔ نئے منصوبے وضع کئے، حلفہ اثر، بڑھانے کی چالیں چلی جتنے لگیں۔

ہندوستان بھی انقلاب کی زد پر آیا۔ انقلابی تحریکوں کا جال بچھا۔ "مراعات" کی بے کجانی، بم کے دھماکوں نے انکی جگہ لی۔ عبید اللہ سندھی نے آگے بڑھ کر جام آزادی نوش کیا۔ متحدہ قومیت کے دامن میں چسپاں ہوا۔

انقلاب کے بڑھتے ہوئے اثرات اور متحدہ قومیت کے چراغاں سے گہرا گرا انگریزوں نے ۱۹۰۵ء میں تقسیم بنگال کا تجربہ پیوست کیا اور "ہندو پانی" اور "مسلمان پانی" کا خط کھینچ دیا۔ مسلمانوں کا رویہ انگریز کی طرف اتنا ہی سے جارحانہ تھا۔ انگریز دشمنی ان کے دلوں میں غریبی غنیمت کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ لیکن مسلم رہنما شاہ عبدالعزیز نے فرنگی سیاست کا مقابلہ "سیاست کے بجائے شریعت محمدی سے کیا۔ برطانوی علاقوں کو دارالاسلام کی تحریف سے نجات دینا سے درگاہ تیار کیا۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید انگریزوں کے لیے سخت تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ یعنی مسلمان فقہانے ہندو مسلم صنف بندی اور متحدہ قومی جدوجہد کو آگے بڑھانے اور سیاسی و سماجی حالات کا تجربہ کرنے کے بجائے سکھوں سے، ان کی اور اصلی دشمن یعنی انگریز کی چالوں کو نہ سمجھ سکے۔ یہی فکری افلاس

آج بھی ہمارے حکمرانوں اور علماء میں جاری دساری ہے۔ یوں مسلمان انگریز دشمنی کے باوجود برطانوی سازش کے شکار ہوئے۔ نتیجے میں برطانوی حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔

سر سید جدید ذہن کے انسان تھے۔ لیکن حالات کے اسیر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کی انگریز دشمنی کے جذبے کو سر سید نے سچلایا۔ انہوں نے مغربی افکار سے محبت کے علاوہ انگریزوں سے محبت کرنے کا بھی درس دیا۔ انگریزوں کے خلاف متحدہ قومیت اور قومی جدوجہد کے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے آل انڈیا، ”مسلم ایجوکیشنل کانفرنس“ کی داغ بیل ڈالی۔ بھور اور ہلال کے ساتھ برطانوی تاج کو بھی علی گڑھ کالج کے نشان میں داخل کیا گیا۔ امامت و خلافت ”جیسے گھسے پٹے مباحث کا آغاز ہوا۔ انگریزوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے مزاج کو کہتے ہوئے ۱۹۰۶ء میں مسلمانوں کو ”تحفہ عظیم“ عطا کیا۔ ”مسلم لیگ“ وجود میں آئی۔ آغا خان نے جداگانہ انتخاب، کی مانگ کی۔ آئینی اصلاحات کے پردے میں مسلمانوں کو نوازنے

کی پالیسی کا آغاز ہوا۔ یوں *contact-assimilation* کا تاریخی عمل روک دیا گیا۔

ہندوستانی متوسط طبقے نے انگریزوں کی طرف نیا انداز اختیار کیا۔ ایک طرف اس نے انگریزی تعلیم کو اپنایا۔ کلکتے، بمبئی اور مد راس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ انگریزی تعلیم اور مغربی افکار سے قوم کو روشناس کرایا گیا۔ دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس سے جڑ کر انگریزوں کے خلاف جہاد میں شامل رہے۔ ہندوستانی بورژوا طبقہ مسلمان بورژوا طبقے کو ۵۰ سال پیچھے چھوڑ کر ہر سمت میں آگے بڑھ گیا۔ مسلمان صرف ”مسدس“ سمجھتے اور ماضی کی کہکشاں سے اتخامسرت کرتے رہے۔

اس پس منظر میں اب یہ سوچنا ضروری ہے کہ آیا امامت و خلافت، سر سید کی گڑھ تحریک اور مسلم لیگ کی سیاست سے جڑ کر چلنا وقت کی ضرورت تھی؟ یا یہ سوچنا لازم تھا کہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر کون سی سیاسی اور سماجی قوتوں سے رشتہ جوڑا جائے۔ جن کی مدد

سے برطانوی سامراج سے نجات حاصل کی جاسکے۔ ظاہر ہے اس وقت متحدہ قومیت ہی منزلِ مراد تک پہنچنے کا واحد راستہ تھی۔

اس پس منظر میں اگر جوش کے افکار کا مطالعہ کیا جائے تو بات یہاں سے شروع کی جاسکتی ہے کہ انکی فکر نے نت نئے تجربات کیے۔

حیدرآباد میں۔ زندگی کا ہر گوشہ روشن ہوا۔ لیکن ریاستی جبر، اس کی غلامانہ خوب اس شعلہ بے باک کو زیادہ دیر پناہ نہ دے سکی۔ سیاہ رات روشنی کے سامنے تھلا اٹھی۔ شاہی عتاب نازل ہوا۔ جوش نے ریاست کو خیر آباد کہا۔ احساس پر چوڑ پڑی۔ فکر نے کروٹ بدلی۔ پہلے اپنی ہی ذات مرکزِ توجہ اور اپنا ہی غم سب سے بڑا نظر آتا تھا۔ لیکن اب سازنے سے بدلی۔ ریاستی جبر نے ذات کے خول سے باہر نکلنے اور زندگی کی غلط حقیقتوں کو سمجھنے کا مواد فراہم کیا۔

جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے اس وقت جوش اگر اپنے طبقے کے مفادات کے پیش نظر ریاستی نظام اور پھر برطانوی سامراج سے "بنا" کر رکھتے تو تعجب نہ ہوتا، سر، کا خطاب نہ سہمی دوسری مراعات حاصل کر کے اپنی تھوبلی بھرتے تو مضائقہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یعنی برطانوی سامراج اور اس کے طفیلی طبقے سے بغاوت کا راستہ اپنایا۔

اس وقت آزادی کے حصول کیلئے بنیادی شرط متحدہ قومیت کے تصور کو بڑھا دینا تھا۔ جس کے گرد مذہبی تنگ نظری حصار کھینچے ہوئے تھی۔ بالائی قوتیں اپنے طبقاتی مفادات کے پیش نظر اس راگ میں شامل اس لئے کو بڑھاوا دے رہی تھیں۔ برطانوی سامراج اسے ہوا دے رہا تھا۔ چاروں طرف کڑی دھوپ پڑ رہی تھی۔ گلاب کی پتیاں بکھر رہی تھیں۔ سامراج زمینداروں اور فتویٰ فروشوں کو بچانے کے لئے اپنی مجموعی طاقت کے نشے میں جذبہ حریت کو دولتیاں مار رہا تھا۔ آوازِ حق طوقِ سلاسل میں مسلسل کی رہی تھی۔ دانش کو دور سے

لگائے جا رہے تھے۔ ذہنوں میں اتفاق کی فصل تیار کرنے کیلئے قوانین کے ناگ چھوڑ دیئے گئے تھے۔ جہل کے رنگزار میں مولوی اونٹ کی طرح بلبلا کر فضا کو مسحوم کر چکا تھا۔

شاعری شخصیت کا پرتو سوتی ہے اور شخصیت میں حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات میں اعلیٰ صفات جیسے شجاعت و بہادری، حق گوئی اور بے باکی اور تزکیہ نفس کو پیدا کرتا ہے۔ ان صفات کو ایک اعلیٰ مقصد و ملک کے تابع کرتا ہے اور مقصد کے حصول کے لئے آگ و خون کے دریا سے گزر کر کندن بن جاتا ہے۔ مقصد کی جھلک خواہ مصرعوں کی لڑی میں ہو۔ سنگتراشی کے مجھے، تصویر کے درخشاں باب اور نغمہ آتشیں کی لپک میں ہو۔ دراصل فنکار کے مشغور کا عکس ہوتا ہے۔ مشغور خواہ کتنا ہی اچھوتا، آبدار، ہمہ گیر اور ہمہ جہت کیوں نہ ہو اپنے عہد کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ سامراج اور تنگ نظری کے ناگوں کے ہاتھوں ستم زدگان کے خوابوں کو پریشان دیکھ کر جوش کے احساسات پر چوٹ پڑی۔ احساسِ فرض شناسی نے انہیں اس طرح آواز دی۔

تڑپ کے مجھ کو پکارا ہے ملک و ملت نے
اب آج سے مجھے پروائے ننگ و نام کہاں
تغیرات کی زد سے گزر رہی ہے نگاہ
اب اہتمام تماشا نے حسنِ بام کہاں
لبِ حیات نے چھیڑا ہے قہر ہے خونیں
مری زبان کو اب رخصتِ کلام کہاں
”ترکِ جود“

دوسری طرف جوشِ متحدہ قومیت کے راہ کے جھاڑ جھنکار آزادی کے کارواں کے لئے صاف کر رہے تھے۔ ’مولوی‘ ’فتنہ خاںقاہ‘ ’فاکر سے خطاب‘ جیسی نظمیں ننگ

نظری : فرقہ واریت سامراج پر کندہ وار ہیں ۔

سوئے تو اسے ذاکر افسہ وہ طبع و نرم تو
آد تو نیلام کرتا ہے شہیدوں کا لہو
تاجہ زندہ مشق ہے جس میں تیری باؤ ہو
فیس کا دریوزہ ہے منبر پر تیری گفتگو

عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو
خون اہل بیت میں لپٹے کو تر کرتا ہے تو

کر بلا سے واقفیت جس سے مرد متغافل
کر بلا در پردہ بشارش اور بظاہر مصلحت
جس کی قدرت سے بلندی آسمانوں کی خج
جس کے زوروں میں دھڑکتے ہیں جوانمردوں کے دس
خندہ زن ہے جس کی رفعت گنبد افلاک پر
مہر تکمیل نبوت ثبت ہے جس خاک پر

” ذاکر سے خطاب ”

” نعتہ خالقہ ، میں فقیہان حرم کی ” دلدار یوں ” کی داستان یوں

رقم کی ۔

اک دن جو بہر فاتحہ اک بنت مہر و ماہ
زیادے اٹھالی جھکتے ہوئے نگاہ
برپا صمیمیت میں کہرام ہو گیا
زیادہ حد و عشق خدا سے لکل گئے
پہنچی نظر جھپکے ہوئے سوئے خالقہ
ہونٹوں پہ دیب کے ٹوٹ گئی ضرب لا الہ
ایمان دلوں میں لرزہ بر اندام ہو گیا
انسان کا جمال جو دیکھا پھسل گئے
کر نہیں پڑیں تو برف کے تودے پگھل گئے
کعبہ ذرا سی دیر میں بت خانہ ہو گیا
القصد دین ، کفر کا دیوا ست ہو گیا

جوش کو یقین تھا کہ فرقہ واریت کا زہر ” آزادی کی نیلم پری ” کے جسم پر نیل ڈال
دے گا ۔ مستعد قومیت کے ذریعے ہی برطانوی سامراج سے نجات حاصل ہو سکتی ہے اور آزادی
کا حقیقی چہرہ چک سکتا ہے ۔ چنانچہ لکھتے ہیں ۔

” اے مورکھ ہندو۔ اے نادان مسلمانوں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم نے جو تفریق کی چھٹیاں اپنے اپنے مانتوں پر چپکا رکھی ہیں انہیں پھڑا ڈالو۔
 اپنی فرضی قرابت داریوں کو اس مقدس و عظیم قرابت کی قربان گاہ کی کھینٹ چڑھا دو جو حقیقی و فطری ہے۔ دیکھو اب بھی زہر لوہا نہیں پڑھا ہے۔ اب بھی دوسرے۔ آپس میں اس طرح شہر و شکر ہو جاؤ کہ دنیا کی کوئی ضرب تمہاری محبت کے بہتے ہوئے پاک دہارے کو پھاڑ نہ سکے۔“

اشارات

۱۶ تا ۱۰۹

دوسرے مقام پر فرقہ پرستی کو یوں للکار رہے ہیں۔
 بازوئے زر۔ ناخدائی کے لئے تیار ہو
 ڈوبنے والی بے کشتی قوم کی ہتھیار ہو
 اور مسلمانوں کو یوں سمجھاتے ہیں۔

ہاں خود زرد بھی تو ہے اسلام کا زلیور باندھے گا فقط جانہ اہرام کہاں تک
 اور اتحاد و اتفاق کی یوں تلقین کرتے ہیں۔

توڑ اس جال کو جکڑے ہے جو بازو تیسرا
 بستہ کش مکش بستہ و زنا ر نہ بن
 پست سے پست ہو جو چیز وہ بن جا لیکن
 مر کے مہی جنس غلامی کا خریدار نہ بن

آزادی کی تحریک میں فرقہ پرستی کا پانی نہ سٹھینے پائے۔ یہ فکر جویش کو بے چین کئے
 تھی۔ متحدہ قومیت کا کارواں آزادی کے نعرے لگاتا جب آگے بڑھنے لگا تو برطانوی سامراج
 کے ایجنٹوں نے کانپور میں فرقہ واریت کے شعلے بھڑکا دیے۔ اجاہلوں کو سیاہینے لگالیا۔

انسانوں کو تعصب کے لحاظ سے ہی لہو میں غلطاں دیکھ کر جو شش کا قلم لویں انہوں نے
 سوسو پہاڑ ہٹا۔

ہاں تو ہی ہے وہ جنہوں نے جس کے ٹکڑے کر دیا
 بسجہ درنار کی اکھن میں رشتہ قوم کا
 سو جو غیرت ڈوب مر، یہ عمر، یہ درس جنوں
 دشمنوں کی خواہش تقسیم کے صید زلوں
 یہ ستم کیا اسے کینیز کفر و ایماں کر دیا
 کھانسیوں کو کھائے اور باجے پہ قرباں کر دیا
 کر دیا طولِ سدا می نے تجھے کو نہ خیال
 تھیاں ہیں یہ ترس منہ پر کہ غداری کی جال
 چہرہ امر و زہر ہے میرے لئے ماہِ تمام
 خوفِ فردا ہے مری رنگیں شریعت میں حرام
 جب اسال، ذوقِ حق، خوفِ خدا کچھ بھی نہیں
 تیرا ایماں مینہ درسموں کے سوا کچھ بھی نہیں
 کوثر دکن کا کو اک مرکز پہ لاؤں تو سہی
 اک نیا سنگم زمانے میں بناؤں تو کبھی

”نورِ شباب“

شعرِ شاعر کا قلم اس طرح انگارے برسے لگا۔

تیری جانب اٹھ رہی ہے دیکھ دوزخ کی نگاہ
 بچہ و زقار میں جکڑے ہوئے دیوِ سیاہ
 تو ابھرتے ہی زمانے کی نظر سے گر گیا
 یوں بہا یخون، میدوں پہ پانی کھیر گیا
 اٹھنے ہی ولہے آزدی کا جال پر درجہ باد
 اے فرنگی شاد دل باش و غلائی زندہ باد

”مستقل کا نیور“

انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں فضا میں فرقہ پرستی کا زہر گھول جا چکا تھا۔
 برطانویہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب تھا لیکن جمہوری جدوجہد خیرِ نبی آگے بڑھ رہی تھی۔ عوام کا غم و
 غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا عمل شدہ رفتار تھا ”ہندوستان کی تحریک آزادی کے مدد و جدر
 کو سمیٹ کر جویشن اردو شاعری میں پہلی مرتبہ“۔ ”مستقل کا نیور“

شاعری کی داغ بیل ڈال رہے تھے ”ترقی پسند ادب“۔ تحریک آزادی کی ہر
 کروٹ اور ہر شکن کی شاعری جڑی ہوئی تھی۔ جس کا ہر لفظ رجز پڑھ رہا تھا۔ ہر سطر جرات کی
 کہانی تھی اور ہر مصرعہ ستون دار پر لہو کا جھار کھلا رہا تھا۔

لوٹتے پھرتے تھے تم مجھے تم حب کا روال درکار وال
 سر بر نہ پھر رہی تھی دولتِ ہندوستان
 سچ کہو کیا حافطے میں ہے وہ ظلم بے پناہ
 آج تک رنگوں میں کتبہ ہے جس کی گواہ
 ذہن میں سو کا وہ تازہ ہندوؤں کا داغ بھی
 یاد تو سو گاتھیں جلیان والے باغ بھی

عجروں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین
 کل مزید و شمر تھے اور آج بنتے ہو حسین
 اک کہانی وقت کچھ گائے مضمون کی
 جس کی سرخی کو ضرورت ہے تہا رے خون کی
 وقت کا فرمان اپنا رنٹ بدل سکتا نہیں
 موت مل سکتی ہے اب فرمان مل سکتا نہیں
 .. لیت اٹھیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب ..

جوش کی حقیقت نکرا آکھ سیاست کی سنگلاخ چٹان کے اندر جھانک کر ذی ثور
 بہیدر مفر اور بلند حوصلہ عوام کے سیاب صفت عمل کا جائزہ لے رہی تھی ۔ وہ بن کھلی کابیوں کا
 کھنڈا کیے رہی تھی ۔ انگریزوں نے قلعہ کی دیواروں کو بلند کر دیا تھا ۔ اس خوف سے کہیں کوئی
 " قیدی " زنداں سے فرار نہ ہو جائے ۔ لیکن یہاں صفت عوام کے حوصلوں کو پانا حکومت
 کے بس میں نہیں تھا ۔ سار کی مہنگھار " نئے پرچم " کا پتہ دے رہی تھی ۔ ہندوستان
 کے عوام جس آہنی دھمک ، حرأت و بے باکی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے تھے ۔
 مون درموج آزادی کا کارواں جس طرح بڑھتا جا رہا تھا ۔ جوش نے عوام کی اس شعلہ
 سامانی کو اپنی اس معرکہ الارانظم میں اس طرح سمیٹ لیا تھا

کیا ہند کا زنداں کانپ رہا ہے ۔ گونج رہی ہیں تکیوں
 دیواروں کے نیچے آکر لویں جمع ہونے ہیں زندانی
 سنیوں میں تلاطم بجلی کا ۔ آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں
 آنکھوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں
 تقدیر کے لب کو جنش ہے دم توڑ رہی ہیں تدبیریں
 آنکھوں میں گدا کے سرخی ہے بے نور ہے چہرہ سلطان کا

تخریب سے پرچم کھولا ہے سب سے میں پیری ہیں تعمیریں
 کیا انکو خبر تھی سینوں سے جوتوں پر پا کر سے ستے
 اک روز اسی بے زنی سے تھلکس گی نہاروں تھری میں
 سنبھو کر وہ زندہ گون تھا جھپٹ کر، وقیدی قیامت کے
 تھوکر وہ سبھی دیواریں دور دورے، ٹوٹی رہیں

”شکستِ زنداں کا خواب“

تاج پوشی کا مبارک دن ہے اے عالمِ پناہ
 اے غریبوں کے امیر، اے مفلسوں کے بادشاہ
 اے گدامیوں کے سلطان جابلوں کے تاجدار
 بے زروں کے شاہ، دریوزہ گردلے کے شہریار
 اے رئیس پاک دل اے شہریارِ نیک نام
 بھوک کی ماری ہوئی مخلوق کا لیجے سلام
 تاج پوشی نے جو دی ہیں بھیک ہیں دور ویاں
 شکریہ ان روٹیوں کا اسے شرِ گردوں نشاں
 صرف سڑکوں کے چراغاں سے نہیں چلتا ہے کام
 کچھ دلوں کی روشنی کا بھی کیا ہے استہمام ؟
 آپ کے سر پر تاج، اسے فاتحِ روئے زمیں
 اور ہم اہلِ وفا کے پاؤں میں جوتی نہیں
 کشورِ ہندوستان میں رات کو ہنگامِ خوب
 کر دھیں رہ رہ کے لیتا ہے فضا میں انقلاب
 گرم ہے سوزِ بغاوت سے جوانوں کا دماغ

آندھیاں آنے کو ہیں اسے بادشاہی کے چراغ
ہم وفادارانِ پیشی ، ہم غلامانِ کہن
جر جن کی کھد چکی تیار ہے جن کا کفن
تندرو دریا کے دھارے کو بٹا سکتے نہیں
نوجوانوں کی اہنگوں کو دبا سکتے نہیں
چونکیے جلد ہی سوائے تند و گرم آنے کو ہے
ذرہ ذرہ آگ میں تبدیل ہو جانے کو ہے

۱۹۱۷ء کے روس کے عظیم انقلاب کا اثر سمجھ کر سامراج دشمن جذب کی صورت میں
دنیا پر مرتب ہوا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی پر بھی اس کے مثبت اثرات نمایاں ہوئے۔ طبقاتی
تضادات کے گہرے ہونے کے نتیجے میں طبقاتی شعور نکھر اُبھرا۔ انتہا پسند حلقوں میں باشوکیک اور
روس کی سراجی پارٹیوں کے فلسفے کا مطالعہ شروع ہو گیا۔ مزدور انقلاب کے نقشے بننے لگے۔
باداسوہن سنگھ نے مجاہدانہ تنظیمیں بنائیں۔ آزادی کی تحریک دریا کی باڑھ، آبشار کا شعور،
اور جھکڑ بنا۔ قافلہ عشق آگے بڑھا۔ ”جلیان والا باغ“ کی گلاب باڑی ہمیں ڈوب گئی
اصلاح پسندی کے کلیدی لفظ نے حقیقی آزادی و انقلاب کو گھلے رکھا۔ برصغیر کی آزادی الیشیا و
افریقہ کی بیداری کا حصہ بن گئی۔ انقلاب کی ضرورت ہر گوشے زندگی میں محسوس کی جانے لگی۔
جوش نے عصر حاضر کی آواز کو یوں سمیٹ لیا۔

”نقدارا اپنے ادب و سیاست میں عظیم انقلاب پیدا کر کے ہند کی ڈوبتی ہوئی کشتی
کو خونی گرداب کے خول آسمان دانوں سے چھڑا لیجے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شباب و
محبت کا واسطہ ادبیات میں حیات و بیداری کا خون دوڑا ہے۔ . . . نیا باب الہند،
تیار کیجئے۔ یاد رکھیے ایک جنسِ قلم، ۷ ہزار برہنہ تلواروں کے مقابلے میں زیادہ
کارآمد آگہ جنگ ہے۔“

”اشارات“

جوش کا قلم ہندوستان کی آزادی کی تحریکوں سے جڑا ہوا شعلہ فشاں کر رہا تھا۔ وہ ذہنی سفر کی کئی منزلیں طے کر چکے تھے۔ لیکن ان کے فکروں میں انقلابی تبدیلی ۱۹۳۵ء میں آنا شروع ہوئی۔ یہ عہد عالمی اقتصادی بحران کا تھا۔ اس بحران کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت کے تار و پود بکھر رہے تھے۔ انتشار ہی انتشار تھا۔ فاشزم کے ہاتھوں یورپ آگ و خون سے گذر رہا تھا۔ تھامس مان۔ ہز انک مان۔ فرائڈ اور ان سٹائن ملک بدر تھے۔ مسولینی جیشہ پر حملہ کرنے کے بعد چاروں طرف انسانیت کی ہڈیاں چبا رہا تھا۔ برطانیہ اور فرانس اس کے پشت پناہ تھے۔ ان حالات اور واقعات کی تھپوٹ مشرق پر بھی پڑ رہی تھی۔ ہندوستان بھی شعلوں کی آبیح کو محسوس کر رہا تھا۔ سینچے میں حریت پسندوں کے آزادی کے ترنوں میں زیادہ توانائی پیدا ہوئی۔ کستیوں میں بھوک آگتی دیکھ کر انقلابی لہریں اٹھنے لگیں۔ یورپ میں نوجوانان ہند ”انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ شاخیں بار آور ہو رہی تھیں بیج ہندوستان میں بھی ڈالا جا چکا تھا۔ اسٹر کی نظریات جڑ پکڑ چکے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے دامن میں موتی رہ رہے تھے۔ ترقی پسند تحریک ہمہ گیر تھی جو بھوک گردش کی طرح برصغیر کی رگ و پے میں دوڑ رہی تھی۔ اس تحریک نے سیاست و ادب کے بازوؤں میں سیر پھیلایا۔ سنیوں کو آہنی عزم دیا۔ اور انقلاب کو نشان منزل بنایا۔ حضرت جوش اس تحریک کے میر کارواں تھے۔ ۱۹۳۷ء میں انجمن کے خیمہ صدارت میں انہوں نے یہ زریں دور نشاں الفاظ رقم کیے۔

”سینہ ہندوستان میں انقلاب کا جو سرخ شعلہ آہستہ آہستہ تھر تھرا رہا تھا۔ اسے ہوا دینا شروع کیا جائے۔ انقلاب، انقلاب، زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب، آداب و رسوم میں انقلاب۔ نظریات و معتقدات میں انقلاب، مسلمات و کلیات میں انقلاب، سیاسیات، مذہبیات میں انقلاب، یکسر انقلاب، تمام تر انقلاب، ۔۔۔۔۔“

و سچ سامراج دشمن محاذ زمین پر بننے دیکھ کر ”وفا داران ازلی کا پیام ہندوستان

کے نام، میں سامراج کو لوں لٹکارا۔

گرم ہے سوزِ بغاوت سے جوانوں کا لہو
 آندھیاں آنکھیں اے بادشاہی کے چراغ
 تندرودریا کے دھارے کو ہٹا سکتے نہیں
 نوجوانوں کی امنگوں کو دبا سکتے نہیں
 چونکے جلدی ہوائے تند و گرم آنے کو ہے
 ذرہ ذرہ آگ میں تبدیل ہو جاتے کو ہے

”السانیت کا کورس“ اور ”نظام نو“ آزادی و انقلاب کی ایسی سیاسی و
 تاریخی داستانیں ہیں۔ جس کا ہر حرف رجز پڑھ رہا ہے۔ جرات عمل کی دھوٹ دے رہا ہے۔
 منزل مقصود کا پتہ دے رہا ہے۔

قریب ختم رات ہے رواں دواں سیاہیاں
 سفید بکے رنگ و لبو کے کھل رہے ہیں بادیاں
 فلک دھلا دھلا سا ہے زمین بے دھواں ہواں
 افق کی نرم سائوٹی سیاہیوں کے درمیاں
 مچل رہی ہیں زرنگار سرخیاں بڑھے چلو
 رواں دواں بڑھے چلو رواں دواں بڑھے چلو

تمہارے زیرِ اقتدار کارِ مہر و ماہ ہے
 تمہاری ذاتِ اصل میں الوہیت پناہ ہے
 تمہارا دل رسول ہے تمہارا ذہن اللہ ہے
 بس اک نفس کی دیر ہے بس اک قدم کی راہ ہے
 ستار بار و مہر چکاں و خورشید بڑھے چلو

رواں دواں

”نظام تو“ میں سنہری فکر تیرگی پہ یوں ملینا کرتی ہے ۔

کھیل مل ائے نوع الناس ان سیاہ راتوں سے کھیل
 آج اگر تو ظلمتوں میں پابہ جو لاں ہے تو کیا
 مسکراتے کیلئے بے چین ہے صبحِ وطن
 اور چندے ظہرتِ شام غریباں ہے تو کیا
 چل چکی ہے پیشوائی کو نسیمِ باغِ مہر
 آج یوسفِ مبتلا ہے چاہ کنعاں ہے تو کیا
 اب کھلا ہی چاہتا ہے یہ چم بادِ مراد
 آج ہستی کا سینہ وقفِ طوفان ہے تو کیا
 ختم ہو جائیگا کل یہ نار واپست و بلند
 آج ناہموار سطحِ نریم امکاں ہے تو کیا
 مٹھیوں میں کبر کے انشاں چل چکا ہے انقلاب
 ابرِ غم، زلفِ جہاں پر بالِ جنباں ہے تو کیا
 سایہ انگن ہے سہولتِ سربِ الوالِ سودر کا
 آج صرفِ باغِ سلطانِ خوں دمہال ہے تو کیا

غرض یہ کہ حضرت جوش کی شعلگی، فکرِ آج کو دورے محسوس کر رہی تھی ۔

نظریات پر و متفقہ ذہن پسے ہی غور و فکر کر چکا تھا۔ حالات کی زد پر آکر جدلیاتی نقطہ نگاہ اور واضح ہو گیا تھا۔ غریب میں تعمیر کا سہہ نظر آیا ۔

زندگی کی، دی حقیقتیں، اسباب و علل کے رشتوں کی جستجو اور خارجی حالات ان میں مرکب جذبہ پیدا کر رہے تھے۔ تبدیلی کی خواہش میں تو سب شرمیک تھے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اور کیا ہونا چاہیے؟ اس کا تجزیہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ جوش قوتِ معنی کے دیوتا تھے

عقل و سائنسی نقطہ نگاہ ان کا امتیازی نشان تھا۔ ہندوستان کی مسرتوں پر کون سی طقتیں مار خزانہ بنی بیٹھی ہیں۔ جو اپنے مفادات کو بچانے کی خاطر ملک و ملت کی فکر کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہی ہیں۔ جوش اس سے آشنا تھے۔ زرگری کی قوتوں پر ٹوٹ کر برس رہے تھے۔۔۔ شعور ارتقا پذیر ہے۔ وہ "قضا و قدر" کی منزلیں طے کر کے جوش کو جمہور کی نظریات سے اب بہت قریب لا چکا تھا۔ طبقاتی شعور جاگ اٹھا تھا۔ اسباب و علل کے رشتے واضح تھے۔ وہ سیاست کے ہر موڑ کا تجزیہ عقل کی کسوٹی پر کر رہے تھے اپنے ہمد کے سیاسی سسجی اور تاریخی اہاں کو جوش ڈیم بنانا چاہتے تھے تاکہ سمت کا تعین ہو جائے۔ چین ہند آزادی کی حقیقی سانس لے سکے، انہوں نے "پیغمبر الوہیت" نہیں بلکہ "پیغمبر زمیں" کو یوں نذرانہ محبت پیش کیا۔

حضرت جوش ملیح آبادی۔ دائیں جانب۔ محترم بلقیس بانو (مسز مرزا عابد عباس)
بائیں جانب۔ بیرسٹر شریانقوی۔ پروفیسر نشاط کاظمی

السلام اے مارکس اے داتلے راز
 اے مرلیض انسانیت کے چارہ ساز
 نخل خوش حالی کی سیخ دین ہے تو
 عقدہ ہائے زلیت کا ناخن ہے تو
 مانسیت قومیں اگر تیرا نظام
 آج تلواریں نہ موتیں بے نیام
 دشمن پیمانہ پست و بلند
 حامی بے چارگان درد مند
 منکرِ دارائی عرشِ بریں
 اولیں "پیغمبرِ فرشِ زمیں"
 ہند را آتش بہ جاے دادہ
 پائے شل را ہم خراے دادہ
 روس تو رقصندہ رخشنده باد
 زندہ باد پائندہ تا بندہ باد

» کارل مارکس «

» عرش و فرش «

صیاد کہہ جا چکا ہے، انقلاب روس کے آفتاب نے تاریکی کو کاٹا۔ ہندوستان
 کی زمین پر بھی کرنلوں کا جال بچھا۔ زمین کو حرارت ملی۔ نیلے سمندر سے اٹھوٹے کیپوٹے۔ جوش اس
 انقلاب سے صرف متاثر نہیں بلکہ اسے قوم کی زندگی میں ڈھالنے کے لیے بے چین تھے۔
 ہندوستانی لوہر و اقیادت سماجی انقلاب سے خائف تھے۔ وہ جاگیر داری عناصر کے
 خلاف جو آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف صف بندی کے لئے تیار

نہیں تھی۔ جو کسی بھی صورت ہندوستان میں زرعی مسائل کو حل ہونے نہیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ برطانوی سامراج کے خلاف ۱۰ ہزار آدمی، کا طریقہ چھوڑ کر انقلابی راستہ اپنانے کو تیار نہیں تھے۔ کیونکہ انہیں ڈرتھا کہ کہیں محنت کش طبقہ انقلاب کی باگ ڈور نہ سنبھال لے۔ انگریزوں نے صورت حال سے فائدہ اٹھا کر آزادی کی تحریک میں زنجیر ڈالنے کے لئے ”گول میسر کانفرنس“ کا ڈرامہ رچا۔ پورٹر دارنہاؤل نے آنکھ مچولی کھیلی۔ کبھی ہاں، اور کبھی نا، میں جواب دیا۔ مختلف شرائط کے ساتھ شرکت ضروری۔

جوش ملی سیاست میں نہیں تھے۔ لیکن مشاہدہ کی قوت، عقل کی پختگی اور سماجی حقیقت پسندی بنا پر ان کا ذہن فکری سطح پر سیاست کے ہر موڑ پر رخ اور ہر رنگ سے جڑا تجربہ کر رہا تھا۔ انگریز عوام کی قوت احساس کو سلب کرنے اور

جرات اظہار کو چھیننے کے لئے مختلف حربے استعمال کر رہا تھا۔ پورٹر و سیاست دانوں کی مصلحت کو شیاں اس کے پیش نظر تھیں۔ چنانچہ آزادی کے ساتھ بھرپور سودے کا کاروبار شروع ہوا۔ کریس مشن آیا۔ جسے کانگریس نے تین وجوہ سے رد کر دیا ۱، برطانیہ کے خلاف عوام میں بد اعتمادی (۲) برطانیہ جرمنی کے ہاتھوں اس مقام پر پہنچنے کو ہے جہاں غروب نا ہونے والا آفتاب غروب ہو جائے گا۔ (۳) اس مشن کی تجاویز قبول کرنے سے خدشہ ہے کہ ہند کی تقسیم کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ ۱۲ اپریل کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے باضابطہ طریقے سے کریس مشن

کے خلاف ریزولوشن پاس کیا،، Louis Fischer

The life of Mahatma Gandhi
Dombay 1959 pp 12.

لیکن مسلم لیگ نے کریس مشن کی تجاویز کو قبول کیا۔ یہاں تک کہ

The Muslim League demanded

a definite pronouncement
in favour of partition

Coupland pp

279 - 80

الٹیا اور انسر لقیہ کی طرح ہندوستان میں بھی ترقی و رجوت کے درمیان گھون
کارن پڑ چکا تھا۔ طبقاتی تضادات گہرے ہو رہے تھے۔ مزدور طبقہ پہلے ہی سیاست میں داخل
ہو چکا تھا۔ برطانوی سیاست کے خلاف اس نے انقلابی جدوجہد کو تیز کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ
۱۹۴۷ء میں *Quit-India movement* "ہندوستان چھوڑ دو" کی
تحریک شروع ہوئی۔ جس کا کردار کانگریس جی کے *non-violence* رکھا گیا لیکن کانگریس
جی کی پالیسی کامیاب نہ ہو سکی۔ ہندوستانی ملاحوں نے اپنے جہازوں پر توپیں نصب کر دیں۔
ہندو قوں نے دشمن کو نشانہ بنایا، یوم رشید، کے موقع پر ہندو مسلمان اتحاد کا روح پرور سال
دیکھنے میں آیا۔ بمبئی میں مدین پورہ۔ بھٹائی بازار، اور لال باغ میں بریگیڈ کھڑے کر دیے
گئے۔ یوں، مشترکہ دشمن کے خلاف ہندو مسلمان عوام کی یکجہ دندیاں آپس میں
گلے مل رہی تھیں۔ جو برطانوی اقتدار کے سینے میں آخری کیل گاڑنے کے لئے مضطرب و بے چین
تھے۔ آزادی کی گھڑی کی حسرت میں رات کے کانڈھے پر سر رکھ کر ہزاروں سورج سوئے تھے۔
بھیانک آندھیاں چل رہی تھیں۔ روئے ہند کی تائید کی بجلا رہی تھی بورڈوار ہما بھری ہوئی عوامی
فوج سے لرزہ بر اندام تھے، چوری چورا، کا واقعہ ہو چکا تھا۔ عوامی اتحاد کے راستے میں رکاوٹیں
کھڑی کی جا رہی تھیں۔ سمجھوتے کی سیاست، میں پناہ ڈھونڈھی جا رہی تھی۔

سمتہ، قومیت جسے انگریز اپنی چالوں سے پہلے ہی کاٹ چکا تھا۔ بورڈوار
رہنماؤں نے اس خلیج کو پُر کرنے کے بجائے منافقانہ سیاست کے نتیجے میں تقسیم کے عمل کو
دوام بخشنے کی ٹھان لی۔ اس وقت کے بورڈوار سیاست وال اقلیت اور قومیت کے
مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ چھوٹے بڑے سرمایہ دار دو قطبہ زمین کے بے آپس میں لڑتے اور
عوام کے حقوق کا سودا کرتے رہے۔ قومیتوں کے سوال کو منطقی اور اصولی طور پر حل کرنے کے

بجائے مصلحت کی چوکنٹ پر سجدہ ریز ہوئے۔ انگلستان میں لیبر حکومت برسرِ اقتدار آچکی تھی۔
 بین الاقوامی سطح پر آزادی کی تحریکیں اس بات کا مطالبہ کر رہی تھیں کہ غلام ملکوں کو مکمل طور پر آزاد
 کیا جائے۔ اصلاحات کی بات پرانی ہو چکی ہے۔ برطانوی سامراج عالم گیر قوتوں کے دباؤ میں
 آچکا تھا۔ لیکن بالائی طاقتوں کی سیاست نے اسے پھر زندگی بخش دی تھی۔

انگریز متحدہ قومیت کے لباس کو پارہ پارہ کر کے حکومت کرنے کا عادی تھا انگریز
 مسلم لیگ کے منہ قشے سے اس نے ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھایا۔ گفت و شنید کے باب کھلے۔ 'داند'
 ڈالا جانے لگا۔ بورژوا سیاست داں جال میں آ گئے۔ جوش کی انقلابی بصیرت کے پیکوں
 پر عوامی مہم و نورشید کی تابانیاں تھلا رہی تھیں۔ قتل و غارت کا دھوپ درو دیوار پر اترتے
 دیکھ رہے تھے وہ ملاحوں کو یوں موسم کے اشارے سمجھا رہے تھے۔ ٹیکانگت کا احساس
 دل رہے تھے۔

اٹھانے ندیم کہ رنگِ جہاں بدل ڈالیں
 زمیں کو تازہ کریں آسماں بدل ڈالیں
 نظام وحدت اقوام کا ہے یہ منشور
 کہ یہ تصور سود و زیاں بدل ڈالیں

”اٹھانے ندیم“

دوسری جانب حقیقی عوامی سیاست کے لیے میزانِ عمل یہ قرار دے رہے تھے۔

اذن تبلیغ محبت دے نگاہ ناز کو
 گامزن ہیں جاوہ نفرت یہ شیخ و برہمن
 دستخط کر دے جدید آئین کے فرمان پر
 یہ ہے قرطاس و قلم انے ناصح شرع کہیں

ٹوٹ جائے بچہ ورنہ ناز کا بند گراں
کھول دے ہاں دوش پر زلف شکن اندر شکن

ایک وسیع سامراج دشمن محاذ کمونٹ پارٹی کی قیادت اور صنعتی مزدور کی آمد
سے آمد سے نبٹنا شروع ہو چکا تھا۔ بھیبی اور کلکتے میں ٹریڈ یونین اپنے حقوق کی لے تیز کر چکی تھی۔
Violent-mass revolution کی مہم تیز تھی۔ لیکن سامراج نواز قوتیں آزادی کے پاٹ کو چوڑا ہوتے دیکھ کر اتحاد
کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش میں دل جوڑ کر نہیں بلکہ سر جوڑ کر چل رہی تھیں۔ مشترکہ دشمن کے
خلاف مورچہ بندی کرنے کے بجائے آپس میں دو نقطہ زمین کی جنگ جاری تھی۔

جوش کی انقلابی بعیرت دیکھ رہی تھی کہ دریچے سحر مصلحت کی چٹکیوں کے نیچ میں
اسیر ہے۔ تیسرگی کٹنے سے پہلے ہی نمود زندگی کو بھلایا جا رہا تھا۔ امانت زمیں کو تلاطم
ظلمت سے نکالنے کے لئے ابھی اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ، لقیاد، کی۔ فنکار کی سامراج
دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن بورژوا دار رہنما مصلحت کی چوکھٹ پر سجدہ ریز تھے جوش کا قہم
یوں محبت کے خیمہ اندلی رہا تھا۔

اے دوستانِ برہم دیارانِ مردہ ہوش
اے شعلگی بن سید و آشفنگی بہ دوش
تا کہ یہ غل یہ گونج یہ ہنکا مر یہ خردش
کچھ کہہ رہی ہے مادرِ ہندوستان خموش
اور تم کہ بھائیوں سے ہو معروف گیر و دار
کیا زک خزاں کو دو گے کہ ہو دشمن بہار
کیا کھا کے بن سکے گا بھلا وہ رفیق کار
جس کی خوشی کا گل کے میلنے پہ ہو مدار

واری یہ غمہ تھوک دو۔ یہ تاؤ چھوڑ دو
 آپس کا بن پڑے تو یہ لیتاؤ چھوڑ دو
 ”وقت کی آواز“

بورٹر داسیاست داں برطانوی سامراج کے دیئے ہوئے جھنجھوٹوں سے دل بہلا رہے
 تھے۔ اتحاد کا لفظ، اپنی معنویت کھو چکا تھا۔ انقلابی قوتیں پوری طرح طاقت حاصل نہیں کر سکی۔
 کمپنیں۔ انگریزوں نے منصوبے لے کر آچکا تھا۔ بورٹر داسیاست داں اس کا استقبال کر رہے
 تھے۔ سکین جوش کا قلم سپائی، مضبوطی تائیدگی اور پاکیزگی کا علم بنا ہوا برطانوی سامراج کے چہرے سے
 نقاب الٹ رہا تھا۔ سامن کمیشن کی آمد پر جوش نے یوں سیاست دانوں کو آئینہ دکھایا۔

عددتیری گرفتاری کی خاطر
 مہیا کر رہا ہے آب و دانہ
 لگی ہے گھات میں تیری
 فرنگی کی نگاہ جاو دانہ
 اگر جینا ہے تجھ کو
 مٹا دشمن کو بڑھ کر یہ ترانہ
 ”برداہیں دام بر مرغ و گمرہ نہ
 کہ عنقارا بلند است آشیانہ“

حافظ شیرازی

وہ سیاست دانوں کی ذہنی مفلسی کو یوں تازیانے لگا رہے تھے۔

چھری دبائے ہوئے ہیں بغل میں اہل مشن
 شفیق بن کے مگر مسکرائے جاتے ہیں

وہ والیان ریاست جو ننگ عالم ہیں
 نظر بچا کے گلے سے لگائے جاتے ہیں
 بہت بڑے "خدا" کے وکیل گاندھی جی
 مگر فریب میں شیطان کے آئے جاتے ہیں
 بجا رہے ہیں بلندی پہ سارے آزادی
 ، وٹو، کی ٹانگ بھی لکین لگائے جاتے ہیں
 خدا کی شان جو باغی عدوتے سلطان کھتے
 وزیر نائب سلطان بنائے جاتے ہیں
 اگرچہ پہلو نرم ہے مگر بقول جگر
 "ہم ان میں اور وہ ہم میں سمائے جاتے ہیں"

”تشیلٹی فریب“

جس وقت ، وفاق ، کا ڈرامہ رچا گیا تو سیاست دانوں کو یوں چتا وٹی دی ۔

اس نوحہ خنراں کو سمجھنا نویدِ گل
 اک بے پناہ چک ہے اک سنت کھبول ہے
 یہ بوستاں ، یہ اہل سیاست کی شاخِ گل
 شیطان کے پاس باغ کی سوکھی ببول ہے
 یہ ہے نیازِ نکاح کہ دولہا تو ہے خموش
 قاضی یہ کہہ رہا ہے کہ جی سے قبول ہے
 ہتھیار اہل ہند کہ پھر اس زمین پر
 گر دوں سے ایک تازہ بلا کا نزول ہے

کہتے ہیں جسکو دولت ہے دار اہل غرب
 وہ اک متاع کا سہ جنہی فضول ہے
 ناداں اکڑ رہے ہیں کہ حاصل ہوا "وفاق"
 وانا سمجھ رہے ہیں کہ اپریل فول ہے

جنگ سامراجی نظام حیات کی تقدیر ہے۔ جو الٹ پھیر کر لے اسی مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ سامراج اپنے معاشی تضادات کے قبضور سے نکلنے اور نئی منڈیوں پر قبضہ جہان کی خاطر انسان کو دھان اور تیل کی طرح بکاؤ مال سمجھ کر جنگ کے ایندھن میں گھبونک دیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم نے دنیا کو بے آب و گیاہ کا چٹل میدان بنا دیا تھا۔ معاشی تضادات ہرے سوجھکے تھے رجعت و ترقی کی پیکار جاری تھی۔ سیاہ رات کے بطن سے لہو بہہ نکلا تھا۔ مٹائیں نظریات زندگی کے تقاضوں سے ابھر رہے تھے۔ زمین کی گرمی سے اس میں اکھوٹے پھوٹ رہے تھے۔ محنت کش طبقہ جامع فکر لے، تاریخی شعور سے مزین، طبقاتی کشمکش سے آشنا، انقلابی نظریات سے ہم آہنگ میدان کارزار میں اتر چکا تھا۔ قوموں کے حق خود ارادیت کا نظریہ جبر پکڑ چکا تھا۔ جسے تاریخ میں پہلی مرتبہ مفکر اعظم لنین نے دیا تھا۔ کارل مارکس کے زمانے میں سرمایہ داری اس مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں لنین کے وقت میں تھی۔ لنین نے ایک طرف سامراج کو جو سرمایہ داری کی آخری شکل تھی اس کے خد و خال سے زمانے کو آگاہ کیا تھا دوسری طرف اس سامراج کے خلاف بنیادی مخالف قوت جو حق خود ارادیت کی تھی اس کا تجزیہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ دو طرح کی جنگ ایک داخلی استبداد کے خلاف اور دوسری بیرونی سامراج کے خلاف سوشلسٹوں کی شریعت حلال ہے لیکن منڈیوں کی خاطر جنگ کرنا ترقی پسندوں اور سوشلسٹوں کی شریعت میں حرام ہے۔ چنانچہ یہ وہ آتش صفت نظریہ تھا۔ جو جنگ کی آگ بنا۔ سامراج کے خلاف جہاد میں تیزی آئی۔ تاج اچھلے گئے۔ تخت گرائے گئے۔ ذہنوں نے جاگیر کا قبلا تالباں اتارا۔ محنت کے پرچم لہرائے۔ ہندوستان کی آزادی کا مسند

بین الاقوامی آزادی کی تحریکوں سے جڑا ہوا تھا۔ آزادی والہاب کی آندھروں نے برطانوی
 تاج کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سامراج نے گھبرا کر قلعہ کی دیواریں بلند کر دیں۔
 ہزارت اظہارِ پاب زنجیر اور ہوا۔ سروں میں گرم سلاخیں ٹھونک دی گئیں۔ گھمسان کا رن پڑا۔
 تحریک آزادی نے مختلف کردیں بدل دیں۔ عوامی پارٹی پاب زنجیر پھٹی۔ مزدوروں کی گردن میں آہنی
 طوق ڈال دیے۔ سبھا ش چدر بوس بستر مرگ سے دوسرے کانگریس کا انکلیش جیت چکے تھے لیکن
 حکومت کی نگاہ میں مجرم تھے۔ طوق دس دسل میں مسلسل تھے۔ کاندھلی کا اہنا و دی نلسف انکے
 Armed struggle کے تصور سے ٹکرا رہا تھا۔ سبھا ش نے بھوک ہڑتوں کر
 دی تھی۔ پریڈنسی جیل کلکتہ سے گورنر بنگال کے نام یہ تاریخی جملے جھپکے تھے۔

The individual must die so
 the nation must live. Today I
 must die so that India may
 win freedom and glory.

John Thivy. A short-skeleton
 of the independence movement -

Hanoi 1945-1946 میں روس پر جرمنی نے حملہ کر کے بین الاقوامی پاب بلیٹ دیا۔ اس کے اثرات
 ہندوستان کی تحریک آزادی پر بھی مرتب ہوئے۔ peoples war کا نعرہ فضا میں
 گونجا۔ ترقی پسند تحریک کے رخسار پر سرخی نے نرت کیا۔ مزدور طبقہ میدان میں اتر چکا تھا۔ کونست
 پارٹی جو یک عرصے سے مور دِ عتاب تھی۔ اس پر سے پابندی اکٹائی گئی۔ تحریک زور شور سے آگے
 بڑھی۔ لیکن اس کے پاٹ میں پھر رخنے پڑنے شروع ہو گئے۔ انگریز تجاویز کے جھجے لے بھر
 میدان میں آ گئے تھے۔ عارضی حکومت، اور کینیٹ مشن پلان منظوری کے لئے سیاست دانوں
 کے سامنے رکھا جا چکا تھا جسے بہت حد تک، منظوری، دی جا چکی تھی۔

عارضی حکومت تشکیل پاری تھی۔ عوام کی آنکھوں میں لہو ابل رہا تھا۔ کھیت، سہرہ،
تو رستہ۔ وسعت چمن سب جل رہے تھے۔ تحریک کی تابندگی ڈوب رہی تھی۔ تہذیب کا رنگ
کھلا گیا تھا۔ جوش کی انقلابی نگاہ اسباب و علل پر نگاہ جائے حالات و واقعات کی کڑیاں
جوڑ کر نتائج اخذ کر رہی تھی۔ "عارضی حکومت" کے حلف و فاداری پر دو نعرے، "جیسی
معرکتہ الارانظم نکھی۔ جیلی کے اندر (۱)

ہاں میں باغی ہوں وہ باغی برق دوز و شمشعل باغ
سانس جس کی ڈالتی ہے طاق کسریٰ میں شگاف
ہاں وہ باغی ہوں کہ سن کر جس کا حرف انقلاب
چند نوبت می زند بر گنبد افرا سیاب
"رخصت ائے زنداں جنوں زنجیر در کھڑ کاٹے ہے
مشرودہ تاج و تخت پھر ٹھکر مسیری کھلاٹے ہے

جیلی کے باہر (۲)

ہاں قسم کھاتا ہوں میں اس فاقہ کش بنگال کی
روح جسکی سوہی ہے چادر اڑھے کال کی
آج بھی ہیں سرخیاں جس میں دلوں کے داغ کی
ہاں قسم کھاتا ہوں اس جلیان والا باغ کی
عزم رانی کی قسم اور روح بھانسی کی قسم
ہاں بھگت سنگھ اور اس باغی، کی بھانسی کی قسم
جاسم کی اولاد و در اولاد و در اولاد
باپ کا چاکر رہوں گا اور بیٹے کا غلام
'مل' کے آقاؤں کا بھی یاد رہوں گا حشر تک
چٹکیاں لیتا ہے میرے خون میں جن کا نمک

جوش کی یہ نظم ہمہ گیر صداقت کی حامل ہے۔ جہاں جہان ظلم و جبر کے خلاف
 حیات نو کے نقیب انسان نیز کی ماتی زنیوں کو جگہ رہا ہے اور فکر نو کے موتی رول رہا ہے۔
 آزادی کا کارواں سیاسی رہنماؤں کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ متحدہ
 ہندوستان کانگریس کا ideal تھا۔ لیکن منافقت کے ماتحتوں وہ آئینہ چکنا چور تھا۔
 بورڈ و رہنما قومی مسند وسیع بنیادوں پر چل کر رہے تھے۔ اپریل ۱۹۴۳ء میں گاندھی
 جی نے لکھا تھا۔
 of the vast-majority of
 Muslims regard themselves as a sep-
 arate nation having nothing
 in common with the Hindus and
 others no power on earth can
 compel them to think otherwise.
 So far as I can see, such a
 partition is steadily going on
 on behalf of both the parties
 that way lies suicide.

“Harijan” 18th April 1942.

فرقہ وارانہ پانی قوم کی نس نس میں اتارا جا چکا تھا۔ ”سنیوں سے خون چرانے والے“
 فاتح تھے۔ نورشید نو نکلنے کی جگہ ہر بام و در سے ”مسلمان پانی“، ”ہندو پانی“، مانگا جا رہا
 تھا۔ جوش عبد کل کی تنہا میں عوام کے ساتھ متحدہ قوت، کابند باندھے کھڑے تھے۔ لیکن اب
 نفاق کا پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ بین الاقوامی حالات کی تبدیلی سے تاغروب ہونے والا
 آفتاب زور پر تھا۔ جہازی عوامی جھنڈے شاہی جہازوں پر لہرا چکے تھے۔ آزاد ہند فوج کی

آمد سے نقصانے لرزہ بر اندام تھی۔ متحدہ قومیت کے سینے میں اب تقسیم کا بخر پیوست کرنا عام گیر سیاست کے لئے ضروری قرار پا چکا تھا۔ تاکہ چھوٹی منڈیوں کو اپنے زیر اثر لایا جاسکے فلسطین کے سینے پر اسرائیل کا پھوڑا پک رہا تھا۔ تقسیم کے عمل سے قبل مائونٹ بیٹن نے سیاسی رہنماؤں کو یہ یقین دلایا تھا کہ تقسیم سے فرقہ واریت کا زہر نہیں پھیلے گا۔

I also asked Moul-ballam
to take into account the likely
consequences of the partition
--- if the country is divided
there would be river of blood
--- British would be res-
ponsible for the carnage -
--- He replied I shall see that
there is no bloodshed.

A. Azad: India Wins Freedom.

ان باتوں کے باوجود مائونٹ بیٹن پلان پر کانگریس اور مسلم لیگ سر تسلیم خم کر چکی تھیں
بہر حال ہندوستان آزاد ہوا۔ ترانا بجا یا گیا۔ پرچم لہراتے گئے۔ خشک ہونٹ مسکرائے
وطن کے روئے پاک پر ہے آبِ درنگِ سروری
قلندروں کے جام میں ہے باوہ تو نگر
بڑھو کہ رقصِ درنگ ہے اٹھو کہ نو بہار ہے

لیکن ”ما تھ گئے ہی رنگ گل تر چھوٹ گیا“۔ آزادی اپنے جلو میں کٹے ہوئے
شانے اور شکستہ جسم لائی۔ مہینوں کا غرور چکنا چور ہوا۔ بچوں کے کھلونے ٹوٹ گئے۔ ماں

کے آئین کی چاندنی نہ موش ہو گئی۔ کانگریس و مسلم لیگ کے بورڈروا سیاسی رہنما جن میں ایک کی پشت پناہی برلا کر رہے تھے۔ جنہوں نے چین کی افیون کی جنگ میں سرمایہ بٹور لیا تھا۔ اور دوسرے کی اصفہانی کر رہے تھے۔ جو قحط کے دوران بنگال کے چادل کا ذخیرہ کر کے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ انہیں دونوں سرمایہ داروں نے مشترکہ بینک کی بنیاد بھی اسی زمانے میں ڈالی تھی۔ ایسی صورت میں سیاسی رہنما قومی اور قومیت کے مسائل صحیح پس منظر میں حل نہیں کر سکے۔ متحدہ قومیت کی آفتابی روایت کی پاسبانی نہیں کر سکے۔ فرقہ پرستی کا زہر زمین میں پیوست کیا جا چکا تھا۔ راجے، رجواڑے، اور جاگیرداروں کی فوجیں لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہی تھیں۔ سامراج کا چہرہ ہشاشیں تھا۔ حیات انسانی افسردہ شاخ تھی۔

جوش کا حقیقت نگراوراک آزادی کے چہرے پر نگاہ جمائے تھا۔ اندھیرا اور اجلاس لے رہا تھا۔ بالائی سطح پر داخلی و خارجی قوتوں کے ہاتھ دستاںوں سے باہر آچکے تھے۔ درمملکت وجود میں آچکی تھیں۔ جشن آزادی، منایا جا رہا تھا۔

قتل خون و جنگ ہے جنوں جبر و قہر ہے
گرج ہے بات بات میں فساد شہر شہر ہے
فضا پر رقص مرگ ہے زمیں پر موج زہر ہے
سیاہیوں کا زور ہے تباہیوں کی لہر ہے
کماں میں تیر حرب ہے کمیں میں شہر یار ہے
خزاں کہیں گے مچھ کرے اگر یہی بہار ہے

ہندوستان آزاد ہو چکا تھا۔ حکومت کی باگ ڈور ہندوستانوں نے سنبھال لی تھی۔ ترانے نے رنگ بدل ڈالا تھا۔ آزاد ہندوستان کا خاکہ تیار تھا۔ اب اس میں رنگ بھرنا باقی تھا۔

جوش کے خلاق ذہن نے مستقبلِ ہندوستان کے خاکے میں یوں رنگ

تھپکتے دکھیا۔

اٹھو درت کچھل گیا وہ منزلِ فراز کیا
وہ غزنوی کے قہر میں دیا جلا ایا ز کا
اٹھو کہ اس زمین کو ہم آسمان بنائیں گے
عمارتوں کو پونک کر امارتوں کو ڈھائیں گے
لشب کو ابھر کر فراز کو تھپکا دیں گے
سفینہ بحر نور میں غرور سے چلائیں گے
اگرچہ اپنے گرد پیش آج موتِ تازہ ہے
بہار کھپ بہار ہے بہار کھپ بہار ہے

پیداواری رشتوں کی تبدیلی ہی سے سیاست، تہذیب اور کلچر کی تبدیلی
عمل میں آتی ہے۔ پرانا ناشی ڈنچہ نچہ فرسودہ اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس میں توانائی صنعتی
انقلاب کے ذریعے ہی لائی جاسکتی تھی جس کا عمل بہت بعد میں شروع ہوا۔ آزادی کے بعد
بھی معاشی نظام جوں کا توں رہا۔ بورژوا جمہوریت یقیناً قائم ہوئی۔ لیکن ہر امید نا تراشیدہ
تھی۔ ریت کے سو گواسٹیلے، سرسبز زندگی، کمی ہونٹوں سے چسپا ہوا انسان درد کے رنگینار
میں جھلس رہا تھا۔ جنگِ زرگری احساس کو کچل کر اپنے ایوانوں میں چراغاں کئے تھے۔
میں انساں اسبابِ مفداں کی طرح کب رہا تھا۔

جاگیردار طبقے کے فر دہونے کے ناطے جوش کو اپنے طبقے کی دیرینہ
روایت سے جڑا رہنا چاہیے تھا۔ مصلحت، یا خاموشی، ہندوستان کا
سونا بدن اجالا ذہن فکر کی جگمگاہٹ لئے جو اہر لعل پے موتیوں کا محبت بھرا
تھال جوش کی نذر کر چکا تھا۔ انہیں، پریم بھوشن، کا خطاب دیا جا چکا تھا

اب جوشِ تاریخ کے دور ہے پر کھڑے تھے۔ اگر عوامی مفادات کے پیشِ نظر
 حرارتِ اظہار سے کام لیتے ہیں۔ انکار کی منزل پر آتے ہیں۔ تو حال کی آسودگی
 جلتی ہے۔ ”بعل و جواہر بکھر جاتے ہیں۔ دوستی کھلا جاتی ہے۔ اور اگر قوتِ احساس
 کو سلب کراتے ہوں۔ ”مصلحت“ اور ”خاموشی“ اختیار کرتے ہیں تو عوام کے سامنے
 شرمندہ اور مستقبل کی زرزگار قوتوں کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں۔ جوش کے قدم ایک
 لمحے کے لئے رک گئے۔ فکر نے سوچنے سے انکار کر دیا۔ لیکن دوسرے لمحے حوجِ سمند سے کرن
 سورج اور دھارِ عوامی تلوار سے جڑی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے وزیرِ اعظم کی دوستی اور اپنی
 آسودگی کو، عوام کی محبت پر قربان کر دیا۔ پورٹووا حکومت کے کردار کو اس طرح آئینہ
 دکھا دیا۔

سر و سہمی نہ ساز نہ سنبل نہ سبرہ زار جیجیوں نہ جامِ جم نہ جوانی نہ جوئے بار
 بیل نہ باغباں نہ بہاراں نہ برگِ دبار گلشن نہ باغباں نہ گلابی نہ گلِ عذار تھے
 اب بوئے گل نہ بادِ صبا ملے گی یہی لوگ
 وہ جس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ
 یا اپنی دوسری نظم میں حکومت وقت کی یوں کردار کشی کی۔

چھٹکی جو چاندنی تو بڑی ظلمتوں کی شان بازار جب کھلا تو سوہنی بند ہر دکان
 چھڑے جو راگ سر پہ کڑکنے لگی کم چھت کی نگ جو ڈاٹ تو شق سو گیا مکان
 در ماں سے اور دل ہمہ تن درد ہو گیا

بھٹی کرن تو صبح کا منہ زرد ہو گیا
 دشمن گئے تو دوست بنے دشمنِ وطن شبنم جو پی تو کھول گئے لالہ و سخن
 سکی ہوائے سرد تو کھلا گیا چین خلعت کی تہہ کھلی تو سراپا مدہوا کفن

نئے چھڑے تو شور سر بام بج گیا
چٹکی کلی تو باغ میں کھرام بج گیا

ہر مومے زلف اٹیٹھ گیا مار بن گیا
ہر مہر کا خطیب جفا کار بن گیا
ہر صبح کا رسول شب تار بن گیا
ہر لوتج اک اپی ہوئی تلوار بن گیا

”بدنی نگاہ طور سے بے طور ہو گئے“

تم تو جوان ہوتے ہی کچھ اور ہو گئے

سکھنے گرد کے نام کو بٹہ لگا دیا
مندر کو برہمن کے حلین نے گرا دیا
مسجد کو شیخ جی کی کرامت نے ڈھا دیا
مجنوں نے بڑھکے پردہ محل جلا دیا

اک سوئے نطن کو غلغلہ عام کر دیا

مریم کو خود مسیح نے بد نام کر دیا

سکوں کے انجن میں خرابی آ گئے
سٹیوں کے خادمان وفا دار آ گئے
کھد رمپن پین کے بد اطوار آ گئے
در پر سفید پوش سید کار آ گئے

تاریکیوں کو چھوڑ کے روشن چلیں گے

جو لوگ آسمان تھے زیر زمین گئے

مرد سہی، نہ سزا، نہ سنبلی نہ سبزہ زار
بیل نہ باغباں نہ بہاراں نہ برگ و بار
جیموں نہ جام جم نہ جوانی نہ جوئے بار
گلشن نہ گل بدن نہ گلادی نہ گل عذار

اب پوئے گل نایا باد صبا مانگتے ہیں لوگ

وہ جس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ

فٹ پاتھ، کارخانے، طیں بھین بھیاں
گرتے ہوئے درخت سلگتے ہوئے مکاں
بجھتے ہوئے یقین بھڑکتے ہوئے گماں
ان سب سے اٹھ رہے بغاوت کا پھر صواں

شعلوں کے پکیروں سے لپٹنے کی دیر ہے
 آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کی دیر ہے
 وہ تازہ انقلاب ہوا آگ پر سوار
 وہ گم ہوئے پہاڑ وہ غلطاں ہوا غبار
 وہ سنسنائی آنچ وہ اٹتے گے شرار
 اے بے خبر وہ آگ لگی آگ - ہوشیار
 بڑھتا ہوا فضا پہ قدم مارتا ہوا
 لہو نیل آ رہا ہے وہ کھینکا رہتا ہوا
 مصلحت نا آشنا جوش کا قلم حیرت کے شرار سے بھر رہا تھا فضا پر انکار کی
 بجلیاں گرا رہا تھا - حکومت کی قبا کو آگ دکھا رہا تھا - سماجی حقیقت نگاری کا روشن باب وا
 کر رہا تھا۔

خائن ہوئے حریم امانت میں باریاب
 شیطان بنے فراز ہدایت کے آفتاب
 بیڑے ڈبو چکے ہیں جو بے حدوب حساب
 ان ظالموں کا حضرت الیاس ہے خطاب
 وہ جو تمام راہزنوں کا امام ہے
 وہ شخص آج خضر علیہ السلام ہے
 گو حکم ہے کہ بند شبتال کا در نہ ہو
 جو آئے، اعتراض کسی شخص پر نہ ہو
 قدغن ہے یہ مگر کہ لب خشک تر نہ ہو
 اندر سمجھا میں لال پری کا گزرنہ ہو
 روشن تھے کل جو سرخ پیالوں کے سامنے
 گل آج وہ چراغ ہیں کالوں کے سامنے

یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ حکومت پر بے باکانہ تنقید کے باوجود جوش
 پر سنگ باری نہیں ہو رہی تھی - "جوش مسلمان ہے" اسے دسین نکالا دیا جائے۔
 یہ آواز کسی بھی گوشے سے نہیں اٹھ رہی تھی - جو اہر لعل کا بلوری ذوق سماعت تنقید کو
 لبیک کہہ رہا تھا - عوام کی نگاہ میں جوش افق بند کے ماتھے کا تاج تھے - تاج کے

گرنے سے اس کے حسن میں فرق آجائے گا۔ پتی پتی بونٹ بونٹ، یہ محسوس کر رہا تھا۔
جوش کی فکر بچتہ تھی۔ اسباب و علل کی کڑیوں پر نگاہ تھی۔ رشوت سرمایہ داری نظام
کی دین ہے۔ یہ ملک و قوم کے سینے میں سرطان ہے جو مرغزاروں کے حسن کو کھا جاتا ہے
ضرورت اس امر کی ہے کہ بنیادی ہتوں کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے تاکہ معاشی انصاف
قائم ہو سکے جو جوش بے باک دہل رہا ہے۔

ٹھیک تو کرتے نہیں بنیادِ ناسموار کو دسے رہے ہیں گالیاں گرتی ہوئی دیوار کو
سچ بتاؤں زریب یہ دیتا نہیں سرکار کو پائے بیماروں کو مارے بیمار کو
علت رشوت کو اس دنیا سے رخصت کیجئے
در نہ رشوت کی دھڑلے سے اجازت دیجئے

یا

بد بہت بد شکل ہیں لیکن بدی ہے نازنی جبر کو بوسے دے رہے ہیں پٹریے چین چینی
آپ کو پانی اچھتے ہیں بہ طہرِ دل نشیں ناؤ کا سوراخ لیکن بند فرماتے نہیں
کوڑھیوں پر آستیں کب سے چڑھائیں حضور
کوڑھ کو لیکن کلیجے سے لگائے ہیں حضور
اردو زبان جوش کی محبوبہ تھی۔ جس کے عشق میں نخرے اٹھانا ان کی عبادت تھی۔

اس پر حرف آتے دیکھ کر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار تھے۔ چنانچہ قومی حکومت کی
تشکیل کے بعد جب ان کی محبوب زبان کے وقار پر ضرب پڑی تو وہ اس طرح بیا کل ہو گئے اور
قلم کی تیغ بنیام سے نکل کر یوں حکومت پر برسے۔

چلنے لگی لفت پہ پھپھری انتقام کی چھانٹ گئیں تمام جو لفطیں تھیں کام کی
رحمن ہی کی بات چلی اور نہ رام کی گدی سے کھنچ گئی جو زبان تھی عوام کی

حیوان بولکھلا گئے، منہ کھولنے لگے
انسان بولیاں وہ نئی بولنے لگے۔

ربان کسی بھی قوم کا خوبصورت خزانہ، دولت اور امانت ہوتی ہے۔ جس کی
دیکھ ریکھ کرنا اور خوب سے خوب تر کی منزل کی طرف لے جانا مہذب حکومت کا بنیادی
فریضہ ہوتا ہے۔ یہی وہ پہلو تھا جس کی جانب جوش اپنے زرنکار قلم سے ضیاء بکھیر کر
ذہنوں کی تاریکی کو دور کرنے میں کوشاں تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو حکومت عوامی
خواہشات کو روندتی ہوئی آگے بڑھتی ہے وہ ریگستان میں ہل چلتی ہے جس کا ایک نہ ایک
دن ڈھے جانا لازمی ہے۔ جوش کی نظر میں انقلابات زمانہ کی تمام کردٹیں تھیں۔ وہ ہر شکن
کے شناسا تھے۔ اس لئے وقت کے حکمرانوں کو یوں چٹاؤنی دے رہے تھے۔

کتنے الیوانوں کو ویراں کر چکا ہے انقلاب

چند نوبت ہی زندہ رہ گئے افراسیاب

حاکموں کی شمع بن جاتی ہے پل بھر میں دھواں خادموں کی مشعلوں سے کاٹتی ہیں آندھیاں
حاکموں کی گوربے چادر پہ مٹلاتے ہیں زراغ خادموں کی قبر پر چلتے ہیں یادوں کے چراغ
چھپن لیتے ہیں حوادث حاکموں کی کرسیاں
خادموں کی مسندیں رستی ہیں مثل کھکشاں

اقتدار کی منتقلی کے بعد بورژوا حکمرانوں نے اپنے وعدوں سے پہلو ہٹا دی۔ عوام ناآسودہ اور نامراد رہے۔ ”ماتم آزادی“ اور ”رشتوت“ جیسی نظموں میں جوش کے قلم نے حقائق کو آئینہ دکھایا۔ ہندوستان کا مستقبل انقلاب کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا۔ اس کا نقشہ ان کے ذہن میں یہ تھا۔

روکش دشت و جبل قصر سلاطین ہوں گے
مہر بام فلک مکتبہ و مہقال ہوگا
قدم خضر پہ جھک جائے گی شاہی کی جبین
دستِ افلاس میں دولت کا گریباں ہوگا
پک رہے جو بیاناں کی کڑی دھوپ میں آج
کل اسی سر کے لئے تاج گل افشاں ہوگا
آج جس رعب سے ہے رئے امارت پہ شکوہ
کل وہ مزدور کے چہرے سے نمایاں ہوگا
”نفسِ باد صبا مشکِ فشاں خواہد شد
عالمِ پیرِ دگر بارہ جواں خواہد شد“

مادی فلسفہ حیات کی روشنی میں سرمایہ و جاگیر کی قوتوں کی نیچ کنی اور محنت کشوں کے مستقبل کی بشارت فعال نیک ہے۔ لیکن طبقاتی معاشرے میں بورژوا حکومت اسٹیٹ مشینری کو عوامی حقوق کو کھینے کے لئے کس عنوان استعمال کرتی ہے۔ سرمایہ و جاگیر کے طبقاتی تضادات گہرے ہو کر کیے اسے کھوکھلا کرتے ہیں؛ تضادات کے گہرے ہونے سے محنت کش طبقہ کس طور سماج کی بنیادی تہوں میں انقلاب پیدا کر کے اپنے حقوق کا پرچم بلند کرتا ہے اور عوامی جمہوریت قائم کرتا ہے۔ جوش کے میراں اس قسم کے خیالات یا اشارے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انقلاب کا تصور طبقاتی تضادات، اور کشمکش سے جڑا ہوا ہے۔

علیمدگی میں اسے سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ عوامی انقلاب کا مقصد صرف ایک کٹری کو توڑنا نہیں بلکہ پورے سلسلے کو ختم کرنا ہوتا ہے اور ایک ایسے نئے سلسلے کو جنم دینا ہوتا ہے جہاں تلیل طبقے سے آزادی اور اس کی نعمتیں نکل کر پوری فضا پر چھا جاتی ہیں اور اکثریتی طبقے کا حصہ بنتی ہیں۔

عاشقی نقطہ نگاہ سے سماج میں سب سے زیادہ اہم طبقہ مزدور اور کسان کا ہے جس کا چہرہ میلا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، ہاتھ کھر درے ہیں لیکن شعور جوان ہے۔ اس لئے وہ طبقاتی نظام اور فرسودہ معاشرے کو ڈھا کرنے کے نظام کی تخلیق کرتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کو جوش ملیح خانہ "ارتقا کا پیشوا" اور "تہذیب کا پروردگار" جیسے زریں القاب دیئے۔ اور "مزدور کے چہرے پر امارت کا شکوہ" دیکھنے کی تمنا کی۔ یہ تمنا انقلاب کا صحیح ادراک ہے۔ لیکن مسائل حیات کو محنت کش طبقے کی نگاہ سے دیکھنا اور طبقاتی سماج میں اس کی سمت متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ لینن کے الفاظ میں "ہم گناہگار" انسان ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ پہلے اس گناہگار انسان کو ہم پہچانیں۔ اور پھر یہ ثابت کریں کہ یہی گناہگار انسان جس کے سر پہ سرمایہ دارانہ سماج کے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے اپنی عظیم الشان جدوجہد، اپنی استھک محنت، بھرپور قوت ارادی، اور پختہ شعور سے طبقاتی سماج کو ڈھا کر اپنا حق و مقام کس طرح حاصل کر لیتا ہے گورکی کے الفاظ میں "پرولتاریہ کی دوستی بالکل سیدھی اور صاف ہوتی ہے۔ وہ شاندار الفاظ میں محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ . . . اس کا مقصد ساری دنیا کے پرولتاریہ طبقے کو سرمایہ داری کے شرمناک، خونیں، اور وحشت ناک جوئے سے آزادی دلانا۔ اور انسان کو سبق پڑھانا کہ وہ اپنے آپ کو ایسی اشیاء نہ سمجھیں جنہیں خسریہ و فرودخت کیا سکتا ہے؟ پرولتاریہ انسان دوستی محنت کش طبقے سے اپنے تاریخی مشن اور اپنے حق اقتدار اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ کرتا ہے۔"

اس میں شک نہیں کہ طبقاتی سماج میں حصول آزادی کی جنگ میں جوش بھرپور یقین اور عزم کے ساتھ سمرائج اور سرمایہ داری کے جانی دشمن اور محنت کش طبقے کے دوست اور

ساتھی ہیں۔ تاریکی کو کاٹ کر اجالا پھیلانے کے لئے مضطرب ادیب چین ہیں۔ اپنی معرکتہ الارا نظم "کسان میں تعمیری حسن" نئی تراکیب، خوبصورت تشبیہات و استعارے نئے احساس لطافت کے ساتھ کسان کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے شعور کی تیزی اور جولانی تخلیق کی رو میں سرمائے کے جبر تلے کسان کی انفرادیت کو یوں کچلا ہوا اور اس کے احساسات میں یوں شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں سوچنا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا

بے روا بیوی کا سر بچوں کا منہ اترتا ہوا
سیم و زر آب و غذا کچھ بھی نہیں
گھر میں اک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں

یہاں کسان کے جذبات راکھ کے نیچے سلگ رہے ہیں۔ آنسو تھر تھرا رہے ہیں۔

سماجی نا انصافیاں، بے ایمانیاں، ریاکاریاں سب نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سماج کے ڈر سے دبی آہیں ہیں۔ جس کا اظہار خطرے سے پاک نہیں لیکن جوش کا محنت کش طبقے کی طرف مشفقانہ اور ترجم کے جذبات رکھنا سائنسی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں ہے کیونکہ سماجی ارتقا کی منزل پر یہی طبقہ تخیل میں نہیں بلکہ عمل سے سیاسی و اقتصادی زنجیروں کو کاٹتا ہے۔ جمود کو توڑتا اور اپنے سحر آفریں عمل سے ایسا طوفان اٹھاتا ہے جو مارت کے ہر نشان کو اور نا آسودگی کے ہر داغ کو سیل بے پایاں میں بہا لے جاتا ہے۔ زندگی کو دو آتشہ اور سہم آتش بنا کر ہر محبوب کی آنکھوں میں مسرتوں کی کلیوں سے بھر دیتا ہے اور کسی ترجم کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ لیغز کی نوعیت اور سماج کے رفتار ارتقا واقف ہوتا ہے اس لئے وہ زمانے کے دیے نور، ماتھے پر تاج رکھ دیتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جوش نے جمود پرست حکمران طبقے اور سماجی نظام کے جبر تلے مرجھائی ہوئی کلیوں اور زرد پھولوں کی ہتھوں سے درد کا طوفان اٹھتے دیکھا۔ جبر کے خلاف جنگ میں انہوں نے ہندوستان کے شعوری اور غیر شعوری احتجاج کو قلمبند کیا اور انقلاب کے لئے سہراں راہ ہموار کی۔ ہندوستان کے کرب کو گرفت میں کیا۔ جود گری کی قوتوں پر طمانچہ ہے۔

آہ اے بے کس صغیفہ غم کی تر پائی ہوئی
 اے زمانے کی جھنجھوڑی ، زر کی ٹھکرائی ہوئی
 یہ ترے سر کی سفیدی اور یہ گردِ ملال
 میں تو کیا ، شرمارا ہے خود خدا سے ذوالجلال
 اف ری مالوسی کسی کا آسرا رکھتی نہیں
 شبہ ہوتا ہے کہ تو شاید خدا رکھتی نہیں

جوش کا ذہن ارتقا پذیر ہے ان کی فکر واقعات کی رفتار کے ساتھ ہے اور ان کا
 فن سماجی حالات کا تجزیہ کرتا ہے۔ محنت کش طبقے کے مقابلے میں وہ ظالم طبقے کے جبر و استبداد
 کا پردہ ہر مقام پر چاک کرتے ہیں لیکن یہ تھک رہے ہیں کہ
 تیرے پجاریوں میں میرا بھی نام ہوتا
 یہ بن یہ گل یہ چشتی مجھ سے قریب ہوتے
 کیوں میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے
 اے زمزموں کی دیوی اتنی خموش کیوں ہے

ان نبات کوہ کی کڑیل جوانی الاماں
 لنگرہاں کے فرش پر دنیا سلاتی ہے جنہیں
 کیا خبر کتنے دلوں کی جوش پا مالی ہوئی
 پیچروں کا دور پی پی کر ہوئی ہیں جو حوال
 آندھیلوں کے پالنے میں نیند آتی ہے جنہیں
 ان اداقل سے کہ طغیالوں کی ہیں پالی ہوئی

مے ایک انقلابی شاعر کا محنت کشوں کی طرف محبت کا یہ رویہ بوزردا
 نظریات کی حدود میں مقید ہے۔ "سڑک پر پیچر کوٹی ہوئی مزدور عورت کے *idea*
 کرنا۔ سانپ اور کھجور کے جنگ میں حسن کی شہزادی ڈھونڈ نکالنا۔ جامن والی کنپلی *idea*
 کر کے اسے دل میں جگہ دنیا خالص بوزردا انداز ہے جنہوں نے
 غربت کو جوں کا توں۔ کھنے کے لئے یہ فلسفہ گھڑا کہ امیروں کو غریبوں کی سادہ اور بے فکر زندگی

پر رشک آتا ہے۔ اس لئے مغلسی کو مٹانے کی ضرورت نہیں۔ گو رکی، حقیقت نگاری کا امام تھا۔ اس نے اس بات پر زور دیا کہ ”ہم مغلسی، غربت، جہالت، تنگ نظری اور اس قسم کی دوسری لغتوں کو نہیں کرتے ہم ان چیزوں کے گن نہیں گاتے بلکہ ان کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتے ہیں اور انسان کو پستی سے نکال کر ارتقا کی راہ پر لگا دیتے ہیں“۔

جوش شاعر شباب ہیں۔ وہ بالسرلوں کی تالوں میں لہرائے۔ حسن کی شاخوں میں جھوسے۔ پستیوں پر لیٹے۔ شعلوں کے اطراف طواف کیا۔ نیرنگیوں سے راز و نیاز کیا۔ دلوں کو معنی کی کھنک بخشی۔ زندگی کی پور پور چٹنی۔ حسن و عشق کے آبشاروں میں نہاں لیکن جس وقت ملکی و ملی مسائل نے انہیں آواز دی۔ وہ اپنے درد کے خول سے نکل کر درد کے دریا میں ڈوبے۔ بت شکن بن کر سامراجیت کے خلاف علم انقلاب بکرنے لگے ”ترک مجود“ اس کی گواہ ہے۔

ہوا ہے حکم کہ بن راز دانِ آتشِ دبرق
اب آبِ چہرہِ خویانِ لالہ نام کہاں
چلا ہوں سر بکف اس سمت آج خود ہی جوش
اب آرزو کو سرنامہ پیام کہاں

دوسرے مقام پر فرمایا

جب بلاستے ہیں قرائن دردناک آواز سے
سورما منہ پھیر لیتے ہیں حریم ناز سے
زندگی منہ دیکھنے لگتی ہے جب تلوار میں
روشنی رستی نہیں محبوب کے رخسار میں

انقلاب لانے کے لیے محبوب سے بے رنجی کرنا۔ اور اس کے رخساروں کی آبیاری

کو محسوس نہ کرنا رونا لوی انداز فکر ہے۔ اس فکر کے ہمارے بہت سے ترقی پسند شعرا و شکار ہوئے

”مجھ سے پہلی سی محبت مرے محبوب نہ مانگ“ یا چنڈی رومری جان چنڈی روز،

سائنسی نقطہ نگاہ سے یہ انداز اور سوچ صحیح نہیں ہے کیونکہ انقلاب اور محبت میں بعد نہیں
 انقلاب لایا ہی اس لئے جانتا ہے کہ محبت جس پر "چند بزرگانِ دین" قابض ہیں وہ سب کی
 ملکیت بنے اور ہر کس و نا کس محبت و پیار کی رعنائیوں سے بہرہ ور ہوتا کہ زندگی میں طاقت و
 توانائی اور زیادہ پیدا ہو۔ مقصدِ حیات کو پانا اور آسائش ہو جائے۔

مجھے سہیل ہو گئیں منزلیں وہ سوا کے رنج بھی بدل گئے
 تیرا ہاتھ ہاتھ میں آگیا کہ چراغِ راہ میں جل گئے

(مخلص سلطان پوری)

انقلاب جوشِ صاحب کی محبوبہ ہے جس کا گھونگٹ اٹھانے کی بے پناہ تڑپ اور
 بے چینی میں ان پر وہ کیفیات ابتدا میں گذرتی ہیں۔ اول وہ اپنے ہم وطنوں پر اس طرح برستے ہیں
 اے ہند کے ذلیل غلامانِ روسیاء

یا

تجھ پر لعنت اے فرنگی کے غلام بے شعور
 دوسری کیفیت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے۔

سہڑ کہ اب سستی و عمل کی راہ میں آتا ہوں میں
 خلقِ واقف ہے کہ جب آتا ہوں چھا جاتا ہوں میں

پہلی صورت جوش کے یہاں اس بنا پر ہے کہ وہ طبعاً جذباتی ہیں۔ اس لئے ہر
 جذبے کا ردِ عمل شدید ہوتا ہے۔ انقلاب کی رفتار تیز نہ دیکھ کر اور عوام کو غلامی کی زنجیروں میں
 جکڑا اور مجبور دیکھ کر وہ فوراً جذباتِ محبت میں وہ عوام کی کو انچی برہمی کا نشانہ بناتے ہیں اور ان
 سیاسی و سماجی بنیادوں اور قوتوں کی شاطرانہ چالوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں جو پائے انقلاب کو
 زنجیر گراں بنائے ہوئے تھے۔ اشتراکی نقطہ نگاہ سے محنت کش عوام کو ایک انقلابی شاعر کا
 وہ غلام بے شعور کہنا جائز نہیں کیونکہ محنت کشوں کی قندیل صفت شعور تاریکی کو کاٹتا اور "سوچ

کو قریب لاتا ہے۔“

بہٹ کہ اب سچی و عمل کی راہ میں آتا ہوں میں
خلق واقف ہے کہ جب آتا ہوں چھپا جاتا ہوں میں
کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا انقلاب
میرا غرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب
مٹھیل میں بھر کے افشاں چل چکا ہے انقلاب

یہاں جوش کی فکر رومانیت سے ہم کنار ہے۔ کلاسیکیت اور رومانیت کی بحث
بہت پرانی ہے۔ کلاسیکیت کا تصور تغیر دشمن سماج نے دیا جس نے زندگی کو قدما پرستی کی زنجیروں
میں جکڑ کے اس کی خانہ بندی کر دی اس لئے Heybert Read نے اسے
(کلاسیکیت) کو سیاسی استبداد سے تعبیر کیا۔ صنعتی انقلاب نے اقتصادی ترتیب بدل دی۔ تہذیبی
سطح پر تبدیلی آئی۔ نئے اقدار کی تلاش ہوئی۔ جامدا اصول رد ہوئے۔ نئے اصول دریافت ہوئے۔
”سی ایم لورا“ نے اپنی کتاب ”رومانی تخیل“ میں رومانیت کی خصوصیت

”تخیل پرستی“ کو قرار دیا ہے۔ اٹھارویں صدی کا یورپ جامدا اصولوں کا پجاری تھا۔ تخیل پر پیر ہے
بیٹھے تھے۔ چنانچہ تخیل کو ہر پرہیزگار ہیر دنیا صنعتی انقلاب کا کارنامہ ہے کیٹس شیلے اور بائرن نے اسی
تخیل پرستی کے تحت افسوں جگائے۔ معنی کے لحاظ سے رومانیت پہلو دار ہے۔ وہ کہیں بیماری،
فرارہ اور الغالیات زدہ ہے اور کہیں انقلابی قدر ہے۔ جوش کی رومانیت انقلابی اقدار کا
علم اٹھائے ہے۔ اس نے خالق ہوں کو بجلی دکھائی۔ سیاہ خانوں میں اجالا پھیلایا، جذبات آزادی
کو بیدار کیا۔ آزادی ان کے نزدیک ہر انسان کا فطری حق ہے۔ اس کی تردید تک اور اس عقیدے
کی اشاعت وہ رومانوی اور غیر رومانوی طور پر کرتے رہے۔

دوسرا پہلو ان کی رومانیت پسندی کا یہ ہے کہ وہ ”دامی شودہ کی
منزل پر ہمیشہ رہنے تلوار نبی رہی۔ کبھی اس نے ہمالہ کے سے بلند حوصلے سے برطانوی سامراج
کی دھجیاں بکھیر دیں اور کبھی سرطیس کے کردار کو آئینہ دکھایا اور ثابت کیا کہ وہ کس طرح

اخلاق کی عباسی مہینہ - ملک و قوم کی نیو میں منافقت کا پانی دے کر ہندو اور مسلمانوں کو
ایک دوسرے سے لڑا کر اپنا کام نکال رہے ہیں -

تیسرے انکی رومانیت مذہبی ایجنٹوں پر قہر بن کر ٹوٹی جو متحدہ قومیت کے راستے میں
سنگ گراں بنے کھڑے تھے - ہر شاعر کا تخیل بلند ہوتا ہے - وہ اپنے آئیڈل کی تلاش میں "خوب
سے خوب" کی منزل کی طرف پرواز کرتا ہے اور ایک نئی دنیا "نیا شوالہ" تعمیر کرنے کی جستجو میں
سرگرداں رہتا ہے - جوش کا تخیل آزاد ہوتا ہے تو بھی حقائق کی سنگین چٹانوں سے اپنا رشتہ
استوار کئے ہیں - یہ رومانیت ہندوستان کی قومی تحریک کے ابال کا حصہ تھی - جس میں ایک طرف
یے پاک ، نڈر ، اور حوالا عزم کا شعور مل تھا - دوسری جانب ہندوستان کے بہت سے انقلابی
رہنماؤں کی خود اعتمادی تھی ، جو سامراج کو دنیا کا اپنا حق چھیننے کے لئے میدان میں سر بکھڑا کر آئے
تھے لیکن سیاست میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو رومانی انداز کے ساتھ چل رہا تھا جو برطانوی
سامراج کی مخالفت میں عوام کے ساتھ ضرور تھا لیکن جب عوام کا عزم اور انقلاب کے شعلے آسمان
سے باتیں کرتے تو وہ فوراً مصلحت کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو جاتا -

دوسری کیفیت بھی وطن سے غیر معمولی محبت اور اس کے بایسوں پر آزادی کی بارش
کی تڑپ کے نتیجے میں ہے - "کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں" کی کیفیت ہے -
جذبات کی یہ بے عنانی اپنے عہد کی مخصوص آواز کو سمیٹے ہے - جو نا آسودگی کی بنا پر بھی احتجاج
بغاوت ، حقارت ، انقلاب کے شعلوں کو پالنے کی آرزو میں بلند ہوئی ہے - جوش صاحب اکثر
انقلاب لانے کی تڑپ میں میزائل شکن توپوں کے دھماکوں کے سامنے بریگیڈ اور بٹالین کا انتظار
کیے بغیر سرچم تھامے نظر آتے ہیں -

جوش کا انقلاب کی طرف بیرونی ایک فحش اور بھولے سپاہی کا ہے جو
مقصد کی نگاہ میں بس آگے بڑھا چلا جاتا ہے اور یہ نتیجہ اس ، انا ، اور انفرادیت کا بھی ہے جو
ان کے مزاج کا حصہ ہے - انفرادیت پسندی پہلو داتا ہے - اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ "طبقہ داری

سماع انسان پر ہر طرف سے دباؤ ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے انفرادیت ترقی پاتی ہے۔ انفرادیت پسندی انسان کی وہ ناکام کوشش بھی ہے جو وہ تشدد کا مقابلہ کرنے کے لئے کرتا ہے۔

ایسی انفرادیت جو اجتماعی مفادات سے برسرِ پیکار ہو۔ اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر کے اپنی ڈیڑھ انیٹ کی مسجد بنانے اس کا ہر قدم اپنی انفرادیت کی تالش پر ختم ہو اور اجتماعی زندگی کے منافی ہو۔ ایسی انفرادیت قابلِ قدر نہیں۔ "ایسی انفرادیت پسندی کے چٹھے" ذاتی ملکیت "سے پھٹتے ہیں۔

ایک صورت انفرادیت کی یہ ہے کہ جہاں فنکار اپنی انفرادیت کے ذریعے اجتماعی مفادات کا علمبردار بن جاتا ہے۔ قوم اور ملک کا اجتماعی مقصد فنکار کا انفرادی جذبہ بن جاتا ہے۔ یہ منفرد انداز سمندر میں پہرہ حاصل ہوتا ہے۔ جب فنکار پھل کی طرح پانی کی تمام خصوصیات سے آگاہ ہوتا ہے اسے اپنے تجربات کو اجتماعییت کے مفاد میں انفرادی انداز میں بیان کرتا ہے ایسی انفرادیت قابلِ قدر ہے اور ادب میں حسن کی ضامن ہے۔

مادی فلسفہ حیات کی روشنی میں کسی بھی ایک شخص کا انقلاب کا ہیرو بننا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے کہ ابتدا میں کہا جا چکا ہے۔ انقلاب سائنسی عمل ہے اور کروڑوں سیاسی و سماجی عناصر کی طبقاتی آویزش کا نتیجہ ہے جس کی رہنمائی "فلسفہ تغیر" سے مسلح انقلابی پارٹی کرتی ہے۔ اس لئے جوش صاحب کا "انقلاب کا ہیرو" بننا جمہوری شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ان کی یہ انفرادیت جبر کے لفظ سے پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طبقاتی جدوجہد کے تیز ہونے اور انقلابی قوتوں کے میدان میں اترنے سے ان کے ذہن کے افق پر روشنی اور تاریکی کی قوتیں غلط ملط نہیں بلکہ روشن ہو جاتی ہیں۔ ان کی انفرادیت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ جو گرد و پیش کی فضا کو اسیر کرتا ہے انفرادیت اجتماعی تحریک کا جزو بن جاتی ہے وہ تحریک کو ہمیں دیتی ہے جو انفرادی شان سے

زمانے پر حکمرانی کا علم گاڑ دیتا ہے ۔

میری شان سے بحر و بر کا نپتا ہے

شجر کا نپتا ہے حجر کا نپتا ہے

ایسی انفرادیت اجتماعیت میں گھل جانے کے باوجود اپنا حسن اور ادا باقی رکھتی ہے۔ جوش صاحب منزل آشنا ہیں، راہوں کے تیغ و خم سے واقف ہیں۔ کل تک ان کا انقلاب کا تصور مٹھیوں میں افشاں بھر کر چل رہا تھا، اور کہیں وہ "ریزہ ریزہ آسمانوں" تھا "سیر ہو کر گوشت کھا رہا تھا"، جو کہ صلح نظر یہ نہیں تھا حالانکہ اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا ۔

جنگ کی صورت سے گو ہنگامہ کرتی ہوں شروع

امن کی جھجیں مگر خنجر سے ہوتی ہیں طلوع

یا

کھلنے لگتا ہے مگر جس وقت پرچم جنگ کا

پہلے بڑھکر میں حکومت کو یہ دیتا ہوں صدا

اے جفا پرور امارت ۔ دیکھ تا داروں سے بھاگ

بھاگ دیوالوں کی خوں آشتام تلواروں سے بھاگ

حریت کی تندہیروں میں ٹھہر سکتا ہے کون

جدید خلقِ خدا کو ختم کر سکتا ہے کون

رعبِ سلطانی سے یہ چہرہ اتر سکتا نہیں

جو خدائی سے لڑے شاہی سے ڈر سکتا نہیں

” بغاوت “

شعلہ و شبنم

بندوستان میں جس وقت طبقاتی کشمکش تیز ہوئی۔ ہندوستان کی آزادی

کی جدوجہد میں بین الاقوامی انقلابات کا بھی شعور شامل ہوا۔ طبقاتی جدوجہد تیز سے تیز تر ہوئی۔ اور انقلابی طبقے نے رہنمائی کے فرائض ادا کرنے کے لئے بڑا اٹھایا۔ اس وقت، وقت کے دہار سے کے دہار سے ساتھ جوش کا شعور عوامی شعور سے جڑ گیا۔ انقلابی تنظیم اور انقلابی قوتوں کی رہبری میں جیب کا روان آزادی آگے بڑھا تو فلسفہ، تعمیر سے مزین انقلابی قوتوں سے اپنا رشتہ جو سن نے یوں استوار کیا۔

محنت کے زردافق سے بھر شانِ انقلاب
 ابھرے گا ایک روز ترا سرخ انقلاب
 گندھنے پہے شعا عوں کا سہرا ترے لئے
 پھر سے جوان ہوگی زلینا ترے لئے
 ہاں اپنے سر پہ لال پھریرا اڑائے تو
 ماں کے برہنہ ہاتھوں میں کنگن پہنائے تو
 اس کا مگر خیال ہے وقت سر خوشی
 تجم میں نئی شراب ہو ساعز رہیں یہی
 میری ہی کنگھیوں سے بنے زلفِ زندگی
 میرے ہی جملہ ساز ہوں میری ہی راگنی

تازہ ہوں اصطلاحیں مقولے یہی رہیں
 شاخیں نئی ضرور ہوں جھولے یہی رہیں

ہاں غم کشوں کے صنف پہ جانا نہ میری جاں
 یہ زردیاں ہیں تشنگی خونِ مقبلاں
 آہن کا کارخانہ ہیں بشکتہ بڈیاں
 غلطاں ہیں ان کے گرم پسینے میں بجلیاں

دیکھیے گاسر فراروں کی نبضیں رکی ہوئی
جس وقت سیدی ہوئی یہ کمری تھکی ہوئی
”وقت کی آواز“

اپنی دوسری نظم ”نوفیزان جمہوری پارٹی سے“ پر خلوص انداز میں رہبری
کی اس طرح توقع کی ہے۔

مخوہو جائے گا نظم کہنہ سر و سخن
نوشتر امان چمن کو باغباں ہونے تو دو
ثابت و سیار بن جائیں گے ذراست چمن
کاہ بے مایہ کو میر کہشاں ہونے تو دو
مے کدے میں اک کئے انداز سے ہوگی نماز
تلفض ضیا کو گلپانگ اداں ہونے تو دو

”سنبھل و سلاسل“

ادب سماج کی لطیف کسوٹی۔ تخلیقی عمل کی پرکھ اور زندگی کا آئینہ ہے۔ زندگی
میں ترقی اور تنزلی کی طاقتیں کس طرح ابھرتی اور پھر ختم ہوتی ہیں۔ طبقے اقتدار کی منزل تک
کن سٹر حصیوں پر قدم رکھ کر پہنچتے ہیں۔ روبہ انحطاط ہوتے ہیں۔ تضادات کے کھنور میں پھنستے
ہیں۔ بغاوت۔ احتجاج۔ آزادی و انقلاب سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ مختلف حالات میں، جو
رجحانات ابھرتے اور جو فلسفے وجود میں آتے ہیں وہ کس عنوان طبقات کی فکر کو آگے بڑھاتے
یا ماضی کی جانب لے جاتے ہیں۔ مثنوی و مادی تصورات کس طبقے کے مفاد میں متقدم ہوتے
ہیں۔ ان سب کا تجزیہ کرنا ادب کا کام ہے اس لئے کہ ادب سماجی حالات کا نتیجہ و سبب
ہے۔ تاریخی ارتقا محض خارجی عوامل و اسباب کا نتیجہ نہیں بلکہ تصورات و نظریات مل
کر تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس شے کی نقطہ نگاہ سے ادیب و شاعر کا کام یہ بھی ہے کہ وہ

یہ معلوم کرے کہ سماجی تبدیلیاں، تخلیقی قوت بننے، اور عملی طاقت بننے سے پہلے یہ تصورات کیے اور کیونکر پیدا ہوئے۔ اس لئے کہ تصورات سماج کی راہ میں کاوٹ بھی ہیں اور طبقات کے شعور میں روشنی بھی۔ سیاسی انقلابات تاریخی اور سماجی حالات اور اس عہد کے مخصوص تقاضوں کو پس پشت ڈال کر ادیبوں اور شاعروں سے انقلابیت کا مطالبہ نہیں کرتا۔

انگلز نے بالزاک جیسے قدامت پسند نظریات رکھنے والے ادیب پر جب قلم اٹھایا تو اس کی مرتے ہوئے اور دم توڑتے ہوئے طبقے سے ہمردی رکھنے کے باوجود اسے دنیا کا عظیم المرتبت ناول نگار قرار دیا۔ اس لئے کہ بالزاک نے اپنے ناولوں میں حقیقت پسندی کے جوہر دکھائے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سماج کی سنگی تصویر زمانے کو دکھا دی۔ اس طرح ڈنڈھاؤں نے اپنے مضمون ”دورخ“ میں اس بات کی نشاندہی کی کہ شیکسپیر نے اپنے وقت میں کلچر میں کیا بیش بہا اضافہ کیا۔ جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا۔

ہمیں شیکسپیر سے اس لئے محبت ہے کہ وہ ذہنی طور پر بے باک تھا۔ زندگی کا اسے بھرپور علم تھا۔ انسانیت سے اسے محبت تھی۔ وہ حقیقت پسند جنس تھا۔ جس کے پاس بلند خیالات اور گہرے جذبات کی کمی نہیں تھی۔ جس نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا اور جس سے سچی زندگی کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔“

لیکن جیب سماج انقلاب کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہو۔ جاگیر اور سرمایہ کی قوتیں اپنے آپ کو بچانے کی ہم میں انسان کو جنگ کی تباہی میں لپیٹ لے رہی ہوں۔ اور اپنے فاتح کو بند باندھ کر روکنا چاہتی ہوں اس وقت نختہ نظر ادیب و شاعر کا یہ فرض ہے کہ وہ ان قوتوں کے تضادات کو بالکل برہنہ کرے اس کے فاتح ہونے کا یقین و ثوق سے اعلان کرے۔ انسانی فکر کو صحیح فلسفے کی روشنی میں ”خوب سے خوب تر“ کی طرف لے جائے۔ غیر جانبداری کی قلنی اتار دے اور محنت کش طبقے کے تاریخی مشن کو تسلیم کر کے نئے سماج اور نئے شولے کی داغ بیل ڈالے۔

طبقاتی سماج کی ڈھنسی اور گرتی ہوئی عمارت دیکھ کر اور نظریات کے پرانے

اڑتے دیکھ کر بہت سے بورژوا ادیب و شاعر احتجاج اور بغاوت کی آواز کو تو بلند کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت سماج کی بنیادی تبدیلی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس وقت یا تو وہ عقل دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ مشغور کو حقیر گردانتے ہیں اور وجدان میں بیاہ ڈھونڈھتے ہیں یا سارنر کی طرح ”زندگی کی خلقی بے رحمی کو اذیت طلب طریقے پر ختم کرنیکی بات کرتے ہیں یا نٹنہ کی طرح برہنہ اقتدار اور طاقت سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ سائنس نقطہ نظر سے ادیب کا یہ فرض ہے کہ وہ عقل دشمنی کی نقاب کو چاک کر کے دانش محل تعمیر کرے۔ سماج کے تضادات اور گہرے ہوئے طبقات کی ساکھ کو ختم کرنے میں ان قوتوں کے ساتھ یکسر اپنا رشتہ جوڑے جو اپنا تاریخی مشن دنیا کے افق پر پورا کر کے ”ہرکلی کے مسکرانے“ کے حق کے لئے لڑ رہے ہیں اور فصل بہار ال کے گلاب اگا رہے ہیں۔ بورژوا ادیب حالات کے دباؤ سے مزدور اور انقلابی قوتوں کے حق میں لغو تو لگاتے ہیں کیونکہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹیاں پھیل کر وسعت ارض پر شرق سے تا غرب چھا گئی ہیں۔ تو وہ مدھم دار میں ان تیز رو قوتوں سے (اجتہاجی، رشتہ ضرور جوڑ لیتے ہیں۔ لیکن جب اشتراکِ عمل کا وقت آیا ہے، اقتدار کے جبر و استبداد کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جبراً اظہارِ گلہ نہیں جاتی ہے۔ فکرِ پابہ زنجیر ہوتی ہے تو یہ ادیب ”خاموشی“ کے ساتھ بالائی قوتوں سے جبر جلتے ہیں لیکن ”کاغذی پیرامن“ عوام کی دوستی کا ضرور لگاؤ رکھتے ہیں۔ یا ”غیر جانبدار“ رہ کر ملکی سیاست سے دوری کی تکفین شروع کر دیتے ہیں جو تصوراتی سطح پر بالائی طاقتوں کے مفاد میں ہوتا ہے۔

فکری اعتبار سے جوش ابتدا ہی سے مشغول بردار قوتوں کے سامنے جانبدار اور سرمایہ کی قوتوں سے برسرِ پیکار ہیں۔ ابتدا میں انکی محبت شوریدہ سر ہے لیکن ثابت قدم ہے۔ وقت کے ساتھ ہی فکر ٹریڈ کی صورت اختیار کر لیتی ہے جو نیچے کی مٹی کو اوپر اور اوپر کی مٹی کو نیچے کی مٹیوں میں دبا دیتی ہے۔ پیداواری رشتوں کی نوعیت بدل دیتی ہے فکر کے افق پر نئے سوزج کو شروع کر دیتی ہے جوش کی فظم ”حرفِ اسخسار“ دو تاروں میں ایک نئے نشانِ حشر کا بت دیتی ہے۔ جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

ہیں۔ پشت و بازو پر نیلی کے نشانات ڈالتی ہیں۔ اسے نفاق کے اندھیرے کنوئیں میں
 ڈھکیل دیتی ہیں۔ جہلی کے بگولوں سے لقمہ اجل بنواتی ہیں۔ توجوش کے شور میں شعلے بھڑاک
 اٹھتے ہیں۔ وہ اس ہیمانہ نظام حیات کے بخیے لیل ادھیڑ دیتے ہیں جیسے درزی پرانے کپڑے
 کی سلاخی ادھیڑ دیتا ہے۔ اسے اس کا غم نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیا لباس تیار کرتا ہے۔

حضرت جوش ملیح آبادی۔ بیگم دولت پدایت اللہ۔ محترمہ عفت بلگرامی۔ منور عباس ایڈووکیٹ
 پروفیسر نعیمی۔ محترمہ صفرا جعفری۔ محترمہ بیبرس شہزادہ ہرا بندے حسن

جوش کی آزادی و انقلاب کی دستاویز کو سامنے رکھ کر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا انقلاب کے متعلق تصور کیا تھا؟ آیا وہ اپنے طفیلی طبقے کے مفادات کے اسیر حکمرانوں سے رشتہ جوڑے انکی قصیدہ خوانی کر رہے تھے؟ یا وہ اپنے طبقے کی روایات کہہ، مفادات ناجائز اور نظریات فرسودہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیے عوامی مفادات اور عوامی جدوجہد سے جڑے ہوئے تھے؟ آیا انکی انقلابی بصیرت، عقلیت پسندی اور فلسفہ تفسیر پر ایمان رکھتی ہے؟ زندگی کی حقیقتوں کو بدلنے پر زور دیتی ہے اور آرٹ، ادب، مذہب، زبان، کا استعمال زندگی کو بدلنے اور خوبصورت بنانے کے لئے کرتی ہے۔ یا وہ سماج میں انقلاب عزت کے فلسفے کے تحت لانا چاہتے ہیں اور مستقبل کی لگام مامنی کے ہاتھ میں دنیا ضروری سمجھتے ہیں؟ یا فلسفہ مادیت کی روشنی میں معاشیات میں انقلاب لاتے کو انقلاب گردانتے ہیں؟ — ان سوالات پر غور کرنے سے قبل ضروری ہے کہ ہم پہلے لفظ انقلاب اور اس کے معنی پر غور کر لیں۔

انقلاب سائنسی اور پیچیدہ عمل ہے۔ انقلاب خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی تہ میں اقتصادیات کی گتھیاں کارفرما ہوتی ہیں۔ سیاسی و معاشی آزادی ایک ہی جدوجہد کے دو رخ ہیں۔ غلام ملک میں اس کی سیاسی نوعیت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کی جگہ دوسرے بادشاہ کا تخت پر بیٹھ جانا یا ایک فوج کی جگہ دوسرے فوجی کا مسند نشین ہو جانا اور ”ظل اللہ“ کا رتبہ حاصل کر لینا تبدیلی تو ہو سکتا ہے لیکن انقلاب نہیں۔ کیونکہ لفظ انقلاب دالبتہ ہے معاشی اور سیاسی و سماجی تبدیلی سے۔

آزادی کی بڑھتی ہوئی تحریک کے نتیجے میں برطانوی سامراج نے جو کھلے اختیارات حاصل کر چکا تھا اپنے دانت اور مضبوط کئے۔

کسی بھی حکومت کا کردار اور اس کا سماجی ڈھانچہ پیداواری رشتوں سے پہنچانا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے ہندوستان کا زرعی معاشی نظام فرسودہ ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے جو صنعتی دور میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی خاطر جاگیردار طبقے سے ساز باز کی تھی۔ صنعتی ترقی کے قدم روک دیئے تھے۔ جاگیرداروں کے پروردہ مولوی، ملا اور فقیان دین کو مذہبی منافرت پھیلانے کے لئے نہ صرف استعمال کیا تھا۔ بلکہ مسلم و ہندو، مسجد و مندر کی چوکھٹ پر سرگل کوچے کو لہو لہاں کیا تھا۔ گورکھ نے عیسائی چرچ کی رحبت پرستی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔

”عیسائیت ہی تھی جس نے ہزاروں لاکھوں جاہل راہب پیدا کئے جو دیوتاؤں کی طاقت سے خوف زدہ ہو کر انسانوں کو تارک الدنیا ہونے پر اکساتے، اور ان میں بدترین توہمات پیدا کرتے۔ اور جو لوگ مخالفت کرتے، انہیں کافر، کہا جاتا۔ اور کھجور سے باندھ کر جلایا جاتا۔ ہندوستان میں انگریزوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لئے عوام کو مختلف گروہوں اور برادریوں میں تقسیم کیا تاکہ طبقاتی نظام جو ان کا توں باقی رہے گورکھ نے طبقاتی نظام کے متعلق لکھا ہے کہ ”طبقہ داری اسٹیٹ پٹریا خانے کے نمونے پر بنائی جاتی ہے جس میں تمام جانور لوہے کے پنجروں میں بند کئے جاتے ہیں۔ ان پنجروں کی تعمیر پر بڑی قابلیت صرف کی جاتی ہے۔ تاکہ انسان مختلف گروہوں میں بٹے رہیں۔ اور انہیں اپنے مفاد کا احساس نہ ہونے پائے اور نا ہی ایسا کلچر پیدا ہو جو تمام انسانوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔“

گورکھ۔ ص ۱۰۲ ”شخصی آزادی کہاں“

بہر حال انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے۔ ہندوستان کی کھلی بہار زمین پر
 رنگ جٹا پھیلایا۔ ٹوٹے ہوئے ہاتھ، رنگیزار کے اٹھتے بگولے۔ دل کے گرتے ہوئے ٹکڑے
 اور ہکتا ہوا نوجوان مشغور حق کی آواز بلند کرتا رہا۔ انقلاب کو آواز دیتا رہا۔ اپنے خون کی دلی سے
 مادر وطن کی مانگ سنیدور سے بھرتا رہا۔ تاکہ لوہے کی چادر ریشم کا پلو بنے چلی پائی دھوپ
 چاندنی بنے اور ٹھکڑا باد صبا میں بدل جائیں۔

انقلاب کا لفظ اردو فارسی شاعری میں نیا نہیں ہے۔ ابتدا میں یہ لفظ محض تبدیلی
 کے معنی میں استعمال ہوا۔ جہاں اسے تبدیلی کے معنی میں اس طرح استعمال کیا۔

ز انقلاب زمانہ عجب مدار کہ چرخ

از اس فسانہ و افسوں ہزار دا۔ دیار

اردو ادب میں میر تقی میر نے بھی لفظ انقلاب کو تبدیلی کے معنی میں استعمال کیا

شاید کہ قلب یار بھی کچھ اس طرف پھرے

میں منتظر زمانے سے ہوں انقلاب کا

سیاست کی طرح ادب میں بھی انقلاب سے متعلق دو رجحانات صاف نظر آتے ہیں۔

۱۔ ایک وہ ادیب جو چھایا داد، عزیت، اور اصلاح پسندی کے راستے انقلاب لانا

چاہتے ہیں۔

۲۔ دوسرے وہ ادیب جو عقل و منطق کو رہنما قرار دیکر مادی فلسفہ تغیر کی روشنی میں انقلاب

برپا کرنا چاہتے ہیں۔

اصلاحی، و مثالی نظریے کی چھوٹ ادب پر بہت دور تک پڑتی ہے۔ پریم چند

حقیقت نگاری کا امام، عوامی قوت گویائی کا خسر و اور ہندوستانی زندگی کا ستارہ تھا۔ جس

نے اپنے خطبہ صدارت ۱۹۳۷ء میں یہ شمع روشن کی تھی کہ "ہماری کسوٹی پر وہی ادب پورا ترے

گا جس میں تفکر ہو۔ آزادی کا جذبہ ہو۔ حسن کا جوہر ہو۔ تعمیر کی روح ہو۔ زندگی کی حقیقتوں

کی روشنی ہو۔ جو ہم میں حرکت، ہنگامہ، اور بے چینی پیدا کرے، سلسلے نہیں۔ کیونکہ اب اور زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔

خطبہ صدارت انجمن ترقی پسند مصنفین،

لیکن اس حقیقت نگاری کے باوجود وہ اپنے دامن کو اصلاحی نظریے اور مثالیت پرستی سے بچ نہ سکے۔ ”پریم آشرم“ اس کا بنی ثبوت ہے۔ جہاں قلبِ ماہیت کے ذریعے برے اچھے ہو جاتے ہیں۔ بھٹیہ اور کجری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں اور ایک خوبصورت دنیا آباد ہوتی ہے۔

پریم چند کی فکر میں تفنن اور خامی اس عہد کی فکری جس میں وہ سالسلے رہے تھے۔ جہاں طبقاتی کشمکش کو نظر انداز کر کے سماجی مسائل کا حل انہما دادی نظریات اور مثالیت کی چھایا میں سیاسی و سماجی سطح پر سیاسی رہنما تلاش کر رہے تھے۔

”نیگور ہندوستان کا وقار، اور آزادی کا نشان تھے۔ ان کے یہاں دولت کی فراوانی بھی نہ تھی گھرانے کی روایات کا احترام تھا۔ لیکن آزادی کی لڑائی میں مثالیت پرستی کی چھایا انکی حقائق بینی پر ہمیشہ شبِ خوں مارتی رہی۔ انہوں نے خیال اور حقیقت کے تضاد کو اپنے مخصوص فکری تانے بانے کے ذریعے حل کرنے کی یوں کوشش کی۔

”میرے نزدیک مذہب ایک بے حد محسوس حقیقت ہے۔ میں اس کے عکس کو آسمان، ہوا، . . . ہر جگہ محسوس کرتا ہوں۔ بعض لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب ساری دنیا تجھ سے باتیں کرتی ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ انہوں نے مادی زندگی کے حقائق کو نظر انداز نہیں کیا۔ زندگی کی کامراں قوت سے انکی فکر مالا مال ہے۔ امن و آسشتی کے وہ ولدادہ ہیں۔ ۱۹۳۷ء میں خزانگو کے وحیانہ حملے میں ان کی تروپ انسان کے لئے قابلِ مدد تھیں۔ انسان دوستی ان کا مسلک حیات تھا۔ پورٹر و اسماعیل پر انکی تنقیدی کتاب ”تہذیب کا بحران“ ان کے فلسفیانہ نقطہ نظر کو سمجھنے

میں مدد دیتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انکی زکارشات سے اس بات کا تاثر ملتا ہے کہ انکی عنیت پسندی نے انہیں عوام سے دور اور ”ممتاز“ انسانوں کے درمیان رہنے پر مجبور کیا۔ گو وہ سامراج کے دشمن تھے۔ ہر قومی بحران میں عوام کے ساتھ رہے۔ لیکن انہوں نے اپنے مادی ماحول کے وجود کو اپنے رد عمل کے تابع کرنا چاہا جو انکی عنیت، اور مثالیت پرستی پر ولایت کرتی ہے یہ تضاد سیاسی و معاشی سطح پر تھا۔ ”مادے“ اور ”خیال“ میں تھا جسے وہ حل کرنے سے قاصر رہے۔

پنچانوف نے اپنے مقالے ”آرٹ اور سماج“ میں لکھا کہ ”انیسویں صدی کے رومان پسند ادیبوں کو بورژوا سماج کی غلاطت اور اس کے مہاجنی پن کا احساس تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ لیکن انکی تنقید دل سے بورژوا سماج کو ذرہ برابر خطرہ لاحق نہیں تھا۔ وہ انقلاب کے حامی نہیں تھے۔ بورژوا سماج باقی رہے لیکن بورژوا طور طریقے اور اخلاق کی چہرہ دستیاں ختم ہو جائیں“

اقبال ہمہ گیر جہت کا شاعر تھا۔ متحرک اور مترنم زندگی کا نغمہ گو تھا۔ سامراج کا دشمن تھا۔ ”آزادی کے نیلم پری“ کے ہر رخ کا شناسا تھا۔ انقلاب روس کا دلدادہ تھا۔ ”نین کو بھی خدا کے حضور“ پہنچانے کا مشتاق تھا۔ ”بانگ درا“ اور ”پیام شرق“ کی نظموں میں سامراج دشمنی کھل کر سامنے آتی ہے۔

خواجہ ازخونِ رگِ مزدور سازِ دِلِ ناب

از جھانے وہ خدایاں کشتِ دہقانِ خراب

انقلاب

انقلاب اے انقلاب

شامل نہیں ہوا تھا۔ زمیندار سے نفرت کرنا تو ”کسان سبھاؤں“ نے بتایا تھا۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کو ہٹانے کا حقیقی راستہ کیا ہے۔ اس لیے کسانوں کے اقلیتی طبقے نے انقلاب کی مڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ تولیا لیکن دوسری طرف اکثریت عرضی نکستی، دعائیں مانگتی اور اخلاقی ندامت کرتی رہی۔ طاعتی کے یہ خیالات بھی ان متفاد تاریخی حالات کا پر توہی جس کے دائرے کے اندر وہ سانس لے رہا تھا۔“

فکری اعتبار سے جوش مادی فلسفہ حیات سے قریب تھے۔ عنایت پرستی سے انہوں نے پرہیز کیا۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے میاں تضادات ہیں۔ نئے کی فکر کا پر توہی فلسفہ ”جبر و قدر“ کی جانب میلان۔ یہ سب باتیں یقینی طور پر ہیں۔ لیکن ان کی مادی فکر عقل پرستی ہے۔ عنایت اور چھاپا داد سے بچ کر نکل آنا ان کی عقل پرستی کا نتیجہ ہے۔

عام طور پر بورژوا سماج میں فلسفے اور ادب کا بنیادی نظریہ عقل دشمنی ہے۔ کیونکہ حالات پر جب قابو نہیں ہوتا اس وقت اس بورژوا ادیب کو حقیقت عقل کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ وہ تنزل پذیر سماج کی تباہ کاریوں سے زیادہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ اور سماج کے خول کے اندر سے باہر نکل کر پورے ڈھانچے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔“

، ادب اور فاشنزم ،

جان ایمرچی

فلسفہ ”عنایت کی مطلقیت“ ادیب کو آفاقی انسان کے لئے کھنا چاہیے۔ جو زمان و مکان سے آزاد ہو۔ ”جوش نے ”آفاقی انسان“ کی تلاش نہیں کی۔ کیونکہ جب تک دنیا میں طبقات اور طبقاتی آویزش موجود ہے وہاں ”آفاقی انسان“ تلاش کرنا واسطہ غیر جانبداری کا اعلان اور ظلم پر پردہ ڈالنا ہے۔ جوش اپنے ارادے، نیت اور عمل میں اس انسان کے سامنے جوابدہ ہیں جو دہرے کے سینے سے لگ کر چلتا ہے۔ ذی شعور ہے۔ انقلاب کا ہر اول

دستہ ہے ۔ وہ سامراج دشمنی اور عوام دوستی کی جنگ میں اس نظریہ کے قائل ہیں ۔

گہرے عطر میں ڈوبے ہیں کبھی خون میں تر ہیں

جس کے ہیں بس اس کے ہیں جدھر ہیں بس جدھر ہیں

ہندوستانی سیاست نے بار بار سامراج سے آنکھ مچولی کھیلی ۔ کبھی مخالفت

پرستی ۔ کبھی امنداد ، کبھی اصلاحی ، کبھی انقلابی ۔ کبھی سمجھوتہ کبھی مصلحت بینی ۔ مگر جو ش

نے سیاسی و تہذیبی بساط پر سیاسی رہنماؤں سے سر نہیں جوڑا ۔ بلکہ عوام سے دل جوڑا ۔

انقلاب کے شعلوں کو لبیک کہا ۔ ایک طرف وہ سران انقلاب کا ترانہ عوام کے ساتھ مل کر گاتے

رہے ۔

وہ تازہ انقلاب ہوا آگ پر سوار

وہ سنائی آگ وہ اڑتے لگے شرار

وہ گم ہوئے پہاڑ وہ غلطان ہوا غبار

اے بے خبر وہ آگ لگی آگ ہو شیار

بڑھتا ہوا فضا پہ قدم مارتا ہوا

کھونچال آ رہا ہے وہ پھینکارتا ہوا

اور دوسری جانب وہ امندادیوں کی دعاؤں اور ”مثالی فکر“ کا اس طرح مذاق

اڑاتے رہے ۔ جنہوں نے عوام کے بڑھتے ہوئے قدموں میں انقلاب کے خوف سے زنجیریں

ڈال دیں تھیں ۔

دل کانپ رہا ہے التجاؤں میں سنوڑ

اک کیف ہے بھگتی کی صداؤں میں سنوڑ

دم توڑ چکا ہے آسمان پر کھگوان

گاندھی معروف ہیں دعاؤں میں سنوڑ

کسی بھی فنکار کا شعور بنا بنایا نہیں ہوتا۔ شعور کو تاریخ اور سماجی حقائق سے علیحدہ کر کے دیکھنا غیر سائنسی ہے۔ شعور ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر دور کے ترقی اور غیر ترقی یافتہ کے ترقی اور غیر ترقی یافتہ میلانات کو تولد جاسکتا ہے۔ فنکار کا کسی طبقے میں پیدا ہو جانا اس کے ترقی اور رجعت پسند ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ دیکھنا یہ اہم ہے کہ اپنے عہد میں وہ فنکار ترقی کی قوتوں کے شعور سے کیا ہم آہنگ ہے، ان کے حقوق کا انکراں ہے، یا رجعت پرست قوتوں کا ساتھ دیکر مستقبل کی قوتوں کی تقدیر ماضی کے دھندلوں سے باندھ رہا ہے۔ ہندوستان کی سیاسی و تہذیبی بساط پر سامراجیت کے سلسلے میں جب بڑے بڑے ادارے کانپ کر گر چکے تھے، گرنج دار آوازیں دب کر ٹوٹ چکی تھیں۔ جو میلے زمین پر آچکے تھے۔ بہت سے لاج بھری کنواریوں کی طرح مایوں بٹھیکے گئے تھے۔ کچے حجروں میں ۱۰ لاکھ ہو کر رہے تھے۔ کچے ادھر ادھر ٹاپیں مارتے پھرتے تھے۔ بالائی قوتوں سے کتنا رشتہ جوڑا جائے، سامراجیت کی کتنی مخالفت مول لی جائے۔ مفادات کا سودا کیے اور کس طرح ہو، عوام کے حقوق بازار میں مفادات کی کسوٹی پر تولے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں جوش آگ کے دریا میں تپ کر کندن بن رہے تھے۔

۱۔ انقلاب کی پہلی ضرورت ان سماجی قوتوں سے رشتہ جوڑنا تھا جو فرقہ واریت کے خلاف جہاد میں مصروف متحدہ قومیت کے اصولوں کو بڑھ وادے رہی تھیں۔ تاکہ متحدہ محاذ اور قوت سے ان استحصانی قوتوں کی یلغی کئی کی جائے جو سپیدہ سحر کے خلاف مورچہ لگانے کھڑی تھیں اسے سامراج کو دس نکال دیا جاسکے۔ جاگیر کے پروردہ ملا، مفتی، ذاکر، جوش کے تیروں سے چھپنی تھے۔ ان کا قلم جاگیرداروں پر بھی آگ برس رہا تھا۔ جس کا تفصیل سے تذکرہ کیا چکا ہے۔ یہاں جوش اپنے سماجی شعور کی بنیاد پر اس طبقے کے انقلابی شعور سے ہم آہنگ تھے۔ جو فرقہ پرستی کی لغت سے آزاد ہو کر غلامی پر آزادی کو ہر قیمت ترجیح دے رہا تھا۔

سنو ایسے بے گانِ بزم گیتی

نذا کیا آ رہی ہے آسمان سے

کہ آزادی کا اک لمحہ ہے بہتر

غلامی کی حیات جادو وال سے

۲۔ دوسری بات یہ کہ جوش نے فرقہ واریت کے زہر کو کھینچ کر اس میں محبت کی

شیرینی گھولی تاکہ غلام ہندوستان آزاد ہو۔ انہوں نے ان سیاسی قوتوں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کیا جو آزادی ہند پر اپنا سب کچھ قربان کر چکی تھیں۔ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ دنیا کی تاریخ کا اہم ترین باب تھا۔ جوش اس کی ہر کوٹ میں شریک تھے۔ اس طرح قومی انقلاب برپا کرنے میں ان کی انقلابی فکر صحیح خطوط پر کامزن تھی۔

۳۔ تیسری بات یہ کہ انقلابی فکر سے آراستہ ذہن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ ان قوتوں

پر نگاہ رکھے اور ان طاقتوں کا تجزیہ کرے جو آزادی کے پس پردہ چھٹی کاکام انجام دے رہی تھیں جن کے ہاتھوں ہر ماں کا سینہ شگافی تھا۔ طور در آغوش زمین پر لہو کا دریا بہہ رہا تھا۔ سرمایہ و جاگیر کی قوتوں نے کس طرح سامراج کے اشارے پر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ جوش کی انقلابی فکر نے اس کے نقش یوں دریافت کیے۔ اس کے اسباب و علل کے رشتے یوں رقم کئے

شاخیں ہوئیں دد نیم جو ٹھنڈی ہوا چلی گم ہو گئی نسیم جو بادِ صبا چلی
انگریز نے وہ چال بیجور و جفا چلی برپا ہوئی برات کے گھر میں حلا چلی

خونِ چین بہار کے آتے ہی بہہ گیا
اترا جو طوق اور بھی دم گھٹ کے رہ گیا

جاگیر دار و سرمایہ دارانہ نظام لاکھوں انسانوں کو بیکار کرتا ہے۔ بے شمار لمسن قسم کے عناصر کو پیدا کرتا ہے۔ جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ جہنمی سرمایہ پرست قوتیں انقلابی طاقتوں کے مقابلے پر استعمال کرتی ہیں ان کا تعلق حکمران قوم کی پولیس اور فوج سے ہوتا ہے۔ ہر جگہ فسادات کرانے میں انہیں پیش پیش رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ برطانوی سامراج نے ان عناصر کو پیدا کیا اور فسادات کے دوران انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا۔

گورکی نے یہودی دشمنی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "زار روس نے اپنے طبقاتی مفاد کے لئے یہودی دشمنی کو استعمال کیا۔ اور عوام نے یہودیوں کا قتل اسی بنا پر کیا۔ عوام جو اپنی نفسی کی وجہ سے مشتعل تھے۔ اور جن کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے اصل دشمن کو دیکھ نہ سکے۔ اگر حکام یہودیوں کے قتل کی اجازت دیتے ہیں تو انہیں کیوں نہ لوٹا جائے۔" ہندوستان میں بالکل یہی ہوا۔ اگر قومی رہنما، والیان ریاست، جاگیردار سرمایہ دار، فوجی افسر اور مذہبی رہنما دوسرے فریق کے قتل کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو انہیں کیوں قتل نہ کیا جائے۔

جبکہ "مسند کو اٹھائیے مت"، محمد مہدی

جوش صاحب کی نظر بچتہ، اور ذہن آہنی دلائل سے مزین تھا۔ فسادات کی تہہ میں کونسی قوتیں کار فرما ہیں۔ ان کی نگاہ میں تمام "رازداریاں سرلبتہ"، واضح اس منزل پر سیاسی رہنما خاموش تھے۔ مفادات پر "ضرب"، لگنے کا خطرہ لاحق تھا۔ لیکن جوش صاحب کا قلم جو سچائی کا علمبردار، انقلاب کا شیدائی اور عوام کی محبت سے سرشار تھا۔ ان قوتوں کی یوں نشاندہی کر رہا تھا۔

برطانیہ کے خاص غلامانِ نجانہ زاد دیتے تھے لاکھوں سے جو حب وطن کی داد
جن کی ہر ایک ضرب ہے اب تک سروں کو یاد وہ آئی سی ایس اب بھی ہیں خوش وقت و ہامراد

شیطان ایک رات میں انسان بن گئے

جتنے نمک حرام تھے کپتان بن گئے

بہر حال آزادی کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا تھا۔ ترقی پسند قوتوں اور مزدور طبقے میں تنظیم کی کمی کی وجہ سے اقتدار بورژوازیست دھول کو سونپا جا چکا تھا۔ انقلاب کا دوسرا مرحلہ کو عوامی آمریت قائم ہو۔ نہوز دلی دراست، کی منزل پر تھا۔

حضرت جویش ملیح آبادی - مسائے عمر و زہراہدی (دہلی) صرزیہ باقر فیض کے نکتہ سنج
 - محیر المہر عباس - حضرت میرزا عیدی - رئیس رج اسٹالرشیر میں عباس - پیرستار جوش محمد صرزیہ بابا باری
 نقوی پیر و فیہر نشاۃ کاظمی - حضرت ونگ کمانڈر شاہد - ڈاکٹر مہر حسن

انقلاب (علمی پہلو)

فرانس کے ممتاز مفکر، ٹال پال سارتر، کا کہنا ہے کہ، اگر انسان معاشرے کی تاریخ اور معاشیات کی جدلیات سے ناواقف ہے تو عصر حقائق کے بارے میں اس کا جذباتی رد عمل خواہ کتنا ہی صحیح ہو۔ اسے باہر کی دنیا تو کیا اپنے اندر کے کھرے اور کھوٹے کا پتہ نہیں مل سکتا۔ — تذبذب اور بے لچکتی اس کی تحریروں میں ملے گی۔

معاشرے کی جدلیات سے واقفیت کے نتیجے میں شاعر عصری صداقت کے آئینے میں ابھرتی، مٹتی، ٹکراتی عوامی جدوجہد کو طبقاتی کشمکش کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ میں انسان و فطرت، معاشرہ اور طبقات، پیچ و پیچ قدروں، امنگوں اور عقیدوں کے تمام رنج واضح ہو جاتے ہیں۔ — وہ بکھری ہوئی عصری حقائق کی تمام جہتوں کی نہ صرف عکاسی کرتا ہے بلکہ اس کی درستی اور نا درستگی کا جائزہ بھی لیتا ہے۔

خطاط ہو یا نقاش، مصور ہو یا شاعر اس کی فکر کی اساس کسی نہ کسی نظریہ حیات پر ہوتی ہے۔ لیکن فنکار کے کسی نظریے کو اپنانے کے معنی منظم و مربوط تھیس پیش کرنے کے نہیں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ شاعر یا ادیب جس وقت انسانی تجربات کی روح کو اپنے احساس کی بھٹی میں کندن کرتا ہے تو اس کا تجربہ کسی نقطہ نگاہ کا پابند یا اس سے متاثر اور ہم آہنگ ضرور ہوتا ہے۔ جسے وہ فنی پیکر عطا کرتا ہے۔

یہاں سے فن میں جانبداری اور غیر جانبداری کی بھی بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ عظیم انقلابی شاعر ڈیوڈ کے الفاظ میں "سیاست یا ادب میں غیر جانبداری کا کوئی وجود نہیں۔ . . . اگر ایک شخص عملی طور پر ایک سیاسی نظام کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ . . . تمام انسان ایک دوسرے سے ہزاروں سماجی اور اقتصادی بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سوچنا کہ یہ بندھن موجود نہیں . . . اور اپنے آپ کو تمام انسانوں سے علیحدہ سمجھ کر ادب اور فنون لطیفہ کی بات کرنا جبکہ انسان طبقاتی نظام کے تلے گرا رہا ہو انسانیت سوزی ہے۔"

خوبصورت زندگی کی آرزو اور نئے اقدار حیات کی تلاش میں انسان نے ہر لمحہ میں کبھی خیالی اور کبھی عملی زندگی میں نئی پیکر شہر میں تراشنے کی کوشش میں پہاڑ کا سینہ چاک کیا ہے تاکہ نائٹراشیدہ آرزو میں خوشیوں کا سہرا آتش را اور نارسیدہ امنگیں فصل بہاراں کی گلاب پاڑی بن جائیں۔ زندگی اور ترقی کے اس تسلسل کو خواجہ الطاف حسین حالی نے یوں محسوس کیا تھا۔

ہے جستجو کہ خوب سے خوب ہے خوب تر کہاں
اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں
زندگی اور تعمیر و ترقی کا یہ عمل تاریخ کی مادی تعبیر اور جدیدیاتی فلسفہ حیات میں پیوست ہے۔

انیسویں صدی سے قبل کا ہندوستانی معاشرہ جاگیر داری بنیادوں پر قائم تھا۔ سیاسی نظام اور معاشرتی ماحول چند مخصوص تصورات، عقائد اور اقدار و نظریات میں جکڑا ہوا تھا۔ چاروں طرف اندوہ گیس ٹھہراؤ اور سنگ سنگ کر رکھ ہونے کی کیفیت تھی۔ جس کے خلاف احتجاج اور بغاوت کی آگ لیتی پھرتی۔ لیکن جدیدی بجھ دی جاتی۔ — طبقاتی تضادات چونکہ سطح پر نمایاں نہیں تھے اس لئے تمام آلام و مصائب، گردش لیل و نہار سے منسوب کئے جاتے تھے۔ — اپنی ذات، ملک و قوم کے ماضی، حال اور مستقبل کی کنفیدت اور تغیرات کی تعبیر عموماً اسی طرح کی جاتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود معاشی اور معاشرتی انقلاب کی دھمک اس دور کے ادب میں بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔

انیسویں صدی کا ہندوستان اس وقت تاریخ کی پریسیج راہوں سے گذرا جس وقت ہندوستان کا قدیم ڈھانچہ اور نوآبادیاتی نظام جاگیر داری اور سرمایہ داری کے سنگم پر کھڑا ہو گیا۔ — معاشی تصادم کے نتیجے میں معاشی سطح پر ٹکراؤ ہوا۔ قدیم سے کتنا رشتہ جوڑا جائے؟ اور جدید کو کہاں تک پہنچا جائے؟ سیاست و ادب میں یہ سوال فکر کا مرکز بنا۔ جس کا جواب ہر سیاستدان

اور ادیب نے اپنے طبقاتی روابط اور فکری زاویہ نگاہ کے مطابق دیا۔

غالب کی فکر جہل سوز اور عقل و فہم پر مبنی تھی۔ اردو ادب میں انہوں نے پہلی مرتبہ سائنسی فکر کی روشنی میں معاشرے کے روایتی تصور حیات و کائنات اور اس کے بنیادی مسلمات میں تشکیک کا اظہار بیان کیا۔ اکثر نقادوں نے غالب کے اس پہلو کی نشہ و سجاف لفظیات کی روشنی میں کہہ دیا ہے جو صحیح ہے۔ لیکن محض لفظیاتی توجیح کافی نہیں۔ کیونکہ لفظیاتی کشمکش بھی خارجی عوامل ہی کا پرتو سہتی ہے۔ غالب فلسفہ تغیر و تبدل کے مرآۂ شناختے چنانچہ ان کا یہ کہنا کہ ”میرے بزرگوں کا یہاں آنا الیہ تھا جیسے پانی اوپر سے سینے کی طرف آتا ہے۔۔۔۔“ اپنی عظمت رفتہ کو زمانے سے منوانے کے لئے تھا لیکن وہ ماضی پرست نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ

”مردہ پروردن مبارک کار نیست“

یا ”صاحبان انکسلاں را گر“

یا ”بیا کہ قاعدہ آسمان جگر و اینم“

کتنا مردہ پرستی، ماضی پرستی، فرسودہ اقدار پرستی پر چوٹ بھی تھی اور سائنسی برکات سے دامن کھینچنے کی خواہش بھی۔ لیکن سائنسی برکات کی تہہ میں کتنی اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی تاراجی پوشیدہ تھی غالب کی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکی۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ علوانی تریاقت نیم معاشی اور نیم مذہبی جامہ پہنے چل رہی تھیں۔ طبقاتی تضادات گہرے نہیں ہوئے تھے۔ دستور طبقہ میڈیات میں نہیں اترا تھا۔ اس کے ”تاراجی“ کے اسباب و علل کا تجزیہ کرنا اس عہد میں ممکن نہیں تھا۔ لیکن سماج میں تغیر کے پیچیدہ عمل پر ان کی نگاہ یقیناً تھی جو ان کی بصیرت اور شعور کی گواہ ہے۔

تاریخ ادب میں اقبال نے القادس کو سیاسی و سماجی تبدیلی کے معنی میں پہلی مرتبہ

استعمل کیا جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے لیکن اس کے بعد وجود انہیں ت عر القادس نہیں لیا گیا۔

اس کے دو بنیادی وجوہ ہیں۔

اول ۱۰ دیکھنا ہوں دوش کے آئینے میں فساد کو میں »

از زمان خود پشیمان می شوم

در قرین رفتہ پنہاں می شوم

کہہ کر مستقبل کی باگ انہوں نے ماضی کے ہاتھ میں دیدی ۔ حالانکہ انقلابی نقطہ

نگاہ سے » مستقبل کے ہاتھ میں ماضی کی نگام ہونا چاہیے »

۱۱ دوئم انقلاب کے لئے صرف مدشرقی تضادات سے آگہی کافی نہیں بلکہ تعمیری

راستے اور منزل کا یقین بھی لازم ہے ۔ ہندوستان کی سیاست میں جس وقت باشعور مزدور طبقہ

میدان میں اترے اور اس نے انقلابی عمل کیے کو تیز کرنا چاہا اس وقت اقبال نے مزدور کی فقیہہ خونی

کرتے کے باوجود اس انقلابی طبقے سے رشتہ جوڑتے اور انقلابی عمل کو تیز کرتے کے بجائے خودی،

کا غیر انقلابی فلسفہ عطا فرمایا ۔ جس کے متعلق اردو کے مایہ ناز شاعر مجاز نے برجستہ کہا

یہ ببل آج شاہیں بن گئی ہے

ندی میں اب نہ طوفاں ہیں نہ لہریں

بہت گہری سہی کٹھڑی ہوئی ہے

(۱۹۲۳ء غیر مطبوعہ نظم)

اقبال کے اس فلسفہ خودی کی بنیاد افلاطون کے فلسفہ عنایت

پر ہے ۔ اقبال کا یہ فلسفہ طبقاتی نظام کے جبر سے نکالنے کا راستہ نہیں دکھاتا ۔۔۔

حالانکہ انقلاب کا تصور طبقاتی کشمکش سے علیحدہ کر کے سمجھا نہیں جاسکتا ۔ زندہ رہنے کیلئے

۱۱ روحانی ارتقا کی منازل طے کرنے سے پہلے سماجی نظام کی کئی باتوں کی ترتیب بدلت

لازم ہے ۔

ان حالات میں ایک ایسے شاعر کی ضرورت تھی جو دونوں متضاد دنیا کی مادی و

فکری بنیادوں سے واقف ہو ۔ اپنے عہد کے تمام تضادات کو فکر میں Resolve

کرے انہیں چین پھٹک کر تمام کیفیات اور دردت کی نقش گری کرے جو معاشی، سیاسی اور تہذیبی سطح پر انقلاب سے قبل، انقلاب کے دوران اور بعد میں انسانوں پر گزرتی ہیں۔

جوش صاحب کی فکر کا بنیادی پتھر فلسفہ مادیت ہے۔ عقل پرستی ان کا طرز امتیاز اور سماجی حقیقت نگاری نشا ث ہے۔ جوان کی پختہ انقلابی بصیرت پر گواہ ہے۔ ان کی شاعری طبقاتی کشمکش آگاہ ہے۔ وہ خذف بیزار، گوہر پرست، شہر مسمار، خیر معمار، جہاد کا سونہر لقیں انقلاب کی للکار کا گاہ زرم میں فولاد حلقہ یاراں میں ریشم۔ حق فر لہیتہ اور باطل کو ب ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ سنجیدہ شعور کی یہ توانائی جوش صاحب کے یہاں کہاں سے آتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا منبع وہ مادی نظریہ حیات ہے جس سے سماجی حقیقت نگاری کے در روشن ہوتے ہیں۔ زندگی کا عرفان نصیب ہوتا ہے اور ایک حسین زندگی کے جہاد میں آگ و خون سے گزرنے اور اعلیٰ مقصد کی خاطر ”خرد بیزار“ قوتوں سے نبرد آزما اور گرم طلب رہنے کا حوصلہ بیدار ہوتا ہے۔ ہر تجربہ خواہ وہ حسن و عشق، کاہویا کوئی دوسرا آج اس نے ساری حیات اور کیفیات کو سیاسی جذبہ میں منسلک کر دیا ہے۔

رابرٹ فرسٹن نے لکھا ہے کہ ”تیس اس شاعری کا قائل ہوں جو پہلے مسرت اور پھر بصیرت عطا کرے“۔۔۔۔۔ میر نے اس کیفیت کا سراغ یوں لگایا۔

اے آہوانِ کعبہ نہ اینڈ و حرم کے گرد
کھاؤ کسی کا تیر کسی کا نشانہ ہو

کعبے کی بزرگی احرام باندھ کر چکر کاٹنے والوں سے نہیں ہے بلکہ ان انسانوں سے ہے جن کے سینے زخموں کے بن ہیں۔ جو برق سے ماتم خانہ دل کو روشن کرتے ہیں یا کل یونانی دیوتا کی طرح جو اپنے سینے کے ناسور چھپا کر دوسروں کے سینوں میں

چاندنی چھٹکاتا تھا۔

خرد بنزار، اور جبل افروز دنیا میں جہاں سچائی کی دمک، شعور کی چمک اور انکار، انکار کی سزا میں۔ پیغمبری کو آرس سے چیرا گیا۔ مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ سقراط نے زہر کا جام پیا۔ نواسٹہ رسول کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، دلوں انسانی شکل میں ڈھٹے ہوئے، مشعلوں نے جوش کو بھی جھٹلایا۔ اقوال ابہام کا ٹھہرا پینے والوں نے ان پر چھریاں تیز کیں۔ قلم سے گلی ڈنڈا کھیلنے والوں نے شعور انگیز اشاروں پر بھیتیاں کیں۔ پتیل سوچنے والوں نے ”بقیہ دار عقل اور کندن شعور سے گھبرا کر ان پر دروازے بند کئے اور طنز و تشنیع کے حربوں سے انہیں نعر مزلت میں ڈالنے کی سعی کی۔ ”مجھے قتل کر دیا ہے، بگنہے خوش کوائی“ کی سزا دی گئی۔ لیکن ان باندوں کے باوجود جوش میدانی درخت کی طرح ٹھکڑے دل کے سامنے کھڑے رہے۔ میدانی درخت بہت دیر تک جلتا ہے اور پتھر دلوں کی بارش کے سمنے بکلاتے کا نام نہیں لیتا۔ جوش صاحب اپنے دل میں ناسور کے گھڈے چھپائے مسرت اور بصیرت کا جھربا بہلاتے، جوش صاحب حسن، محبت اور امن کے شاعر ہیں۔ لیکن ایسا حسن جو ماورائے ذہن ہو۔ ان کی لغت میں حرام ہے۔ اس لئے کہ جمالیات، تصوراتی مہنیں سماجی قدر ہے۔ ہر وہ شے حسین ہے جو مفید ہے۔ اس لئے ان کا حسن زمین کی کوکھ سے پھوٹتا ہے یا حسن خواہ ہتھوڑے کی چوٹ میں ہو یا مشین کی گڑ گڑاہٹ میں کر دھیں لیتی، لہذا قی زمین میں تھوگندم کی سنہری بالیوں میں، رُخ کی بھٹی میں ہو یا انجن کی سیٹی میں فضل بونے کی گنگناہٹ میں ہو یا کمر کے لوح میں، جسم کے خال و خط میں ہو یا قاصد کے گھنگھروں کی جھنکار میں۔ حسن کی ہر ادا انہیں عزیز ہے۔ لیکن ان کے یہاں حسن کی تمام کج ادائیاں درد کے رشتے میں پیوست ہیں۔ درد جو بڑھتا ہے۔ درد جو پھیلتا ہے۔ اسی لئے جب فضل کے حسن کا تن نکار ہوتا ہے۔ رعنائی کی دھج تار تار ہوتی ہے۔ مشعل بکھ سورج قتل ہوتے ہیں۔ جوان مسکراہٹ حلقہ بگوش ہوتی ہے۔ گلابوں کی بہار پابہ زنجیر ہوتی ہے۔ پریت بھرے ہیرے نیلام ہوتے ہیں۔ درد کے مہتاب لبو بہان

یہ احتجاج، بغاوت اور انقلابی بصیرت و ذکاوت کی ایسی بھٹی ہے۔ جو خشیت کو نگہداشت کر سونا بنا دیتی ہے۔ یہ احتجاج رجائیت سے پر ہے۔ جہاں بے علی، بے لقمی، افتادگی سپردگی، کاغذ رنہیں۔ یہ رجائیت لٹاٹنیز اور سکوں ریزہ ہے۔ جو سوکھی شاخوں پر پھول کھلاتی اور امید کے ان گنت جھار روشن کرتی ہے۔ خوابیدہ کو بیدار اور نا آشنا منزل کو منزل آشنا بناتی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ رجائیت اپنے دامن میں بدیوں صدی کا سماجی شعور لئے ہوئے ہے جو سیاسی و معاشی بیداری کا فنی پیکر میں اظہار ہے۔

جوش کا سوختہ جانوں سے درد کا رشتہ افق تا با افق پھیلا ہوا ہے۔ جو صورتِ گل، ”پریشاں“ نہیں۔ مادی فلسفہ حیات کی منظم و مربوط لڑائیوں میں پرویا ہوا ہے۔ جو انسانوں کے درمیاں، اسلام، اور ہندو، کی حدیں قائم نہیں کرنا بلکہ حدیں توڑتا ہے۔۔۔۔۔۔ ایمان خدا پر ہو یا خدا پرستوں پر۔ رشتوں و نبیوں پر ہو یا رسولوں اور پیغمبروں پر، دیوی دیوتا پر ہو یا اوتاروں پر، انسانوں کا رنگ جدا بدن ایک ہے۔ رنگ سوز گلو ایک ہے۔ رنگِ محنت جگر ایک ہے۔ وہ شیریں ہو یا تلخ ہو یا تیز ہو۔ ان کا مسلک حیات مادی و روحانی عسرت سے نجات حاصل کرنا بصیرت میں حق شناسی، کردار میں استقامت، نظر میں رفعت پیدا کرتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر مدد کرتا ہے۔ جوش نے اپنے طاؤس رقاصاں قلم سے حسن کاری بھی کی ہے اور شعلگی، فکر سے رگوں میں خون کی حرارت بھی تیز کی ہے۔۔۔۔۔۔ علم سے مزین ان کی آواز جدید عہد کے نئے مہار کے تھوڑے کی آواز ہے جو امن، محبت اور زندگی کو اجتماعیت کی جانب لے جانا چاہتا ہے جو اپنے لغووں میں قوت و رعنائی انسانی تہذیب و ترقی کے خزانوں سے لیتا ہے۔

امن کا لفظ مجرد نہیں۔ وہ سماجی انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ اس لئے

وہ امن جس سے محبت اور حسن کے تار جھنجھٹا اٹھیں۔ بے وطن اشجار سرخرو ہوں ایوان

سوس سرنگوں ہو — انسانیت اور امن و مساوات کا یہ تصور صوفیا کے تصور انسانیت سے جدا ہے۔ جہاں موت کے بعد امیر غریب سب برابر ہیں۔ کیونکہ اس عہد میں معاشی تضادات گہرے نہیں تھے۔ طبقاتی جدوجہد تیز نہیں تھی۔ اس لئے مساوات اور انسانی برابری کا تصور یہی تھا کہ مرنے کے بعد سب برابر ہیں۔

کل پاؤں ایک کا سٹہ سر پر جو پڑ گیا
یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا
کنے لگا کہ دیکھ کے چل، راہ بے خبر
میں بھی کھوکھو کا سر پر غرور تھا
یہ تصور دراصل بھگتی تحریک سے عام کیا تھا۔

سب ہیں یکں جب فنا اک بارگی طاری ہوئی
ٹھیکرا، اس مرتبے میں کیا سر مغفور کیا

جوش کا امن و محبت کا تصور خالص مادی ہے۔ وہ غمناک مسکراہٹ جنتِ سچائی، پاکیزگی، کتاب، گھر، علم جو سامراجی اور سرمایہ دارانہ نظام میں اپنا اچھوتا پن اور تقدیس کھودیتا ہے اسے وہ نئی سچائی، نئی کتاب، نیا گھر اور اس کا تقدس جنت ہے۔

انسانی محبت و عظمت سے سرشار ہو کر فنکاروں نے ہر عہد میں انگلیوں کو نکار اور اور سینے کو "خونچکاں" کیا ہے لیکن بات پھر جی نہیں اس لئے ابتداء میں انسان صرف اپنے نفس پر ظلم کرتا تھا۔ کیونکہ ظلم کو ختم کر نیکی راہیں روشن نہیں ہیں۔

چنانچہ قہر و ولش یہ جان درویش کی منزل تھی۔ انسان خاموش تھا۔ مظلوم تھا محکوم تھا۔ اس لئے کل کی انسان دوستی بھی معاشی و سیاسی سطح پر خاموش و مضمحل

— لیکن آج اقدار حیات کا محور ہے تو وہی انسان، لیکن یہ انسان شش جہت میں پھیرا ہوا ہے۔

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب
میں نے دشت امرکان کو ایک نقش پا پایا

جوش صادق نے اس انسان کو ہر رنگ میں دا کیا ہے۔ وہ اس انسان کے ساتھ "شبنم" اور اس کے دشمن کے ساتھ "شعلہ" ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ انسان... ارتقاء کا پیشوا "اور تہذیب کا پرورگار" ہے۔ جو قدیلِ محراب شعور ہے۔

'دانائے اسباب و علل' ہے۔ "فاتح مستقبل دیو اجل" ہے گیتی شکن اور گرو و شاگاف ہے۔ جس کے درجہ بہرمن "اور یزدان در بقل" ہے جو راکب تقدیر حیات دکائیات ہے۔ وہ اس انسان کو خانوں، گروہوں، قبیلوں اور مذہبوں میں تقسیم نہیں کرتے کیونکہ تقسیم انسان کو کمزور کرتی ہے۔ اور ہم آہنگی اور مفاداتی جڑاؤ انسان کو طاقتور بناتا ہے۔ منسل مقصود کو قریب لاتا ہے زمین پر رعنائیاں بکھیرتا ہے۔ من کو ددر اور شیوہائے ہزار زندگی کو محبت کے قومیتوں کا جزیرہ بنا دیتا ہے۔

اے طاہر فکر بشر پر کھول بے خوف و خطر
ہاں اور کچھ پہرا نہ کر وہ شمس ہے اور پہرہ قمر
وہ مشتری ہے بہر زحل
جی علیٰ خیر العمل

اے آدی نور احسد اے کردگار مستشر
اے موجد حرف مد اے خرد و شام ابد
اے دادر صبح ازل
جی علیٰ خیر العمل

اے داورِ صبحِ ازل
جیٹی علی خیر العمل

اٹھ مٹے کدے کی جان بن ارض و سماں کی آن بنے
رزاق بن رحمان بن اے آدمی انسان بن

تا چند پہرہ جنگ و جدل
جیٹی علی خیر العمل

اے شعلہ احسان بھڑک اے شیشہ نفرت درک
اے سایہ وحشت سرک اے خوف کے اژدر و ہک

اے موت کے کوہِ پھل
جیٹی علی خیر العمل

نعل و در و گنج و گہر غیب و شہود و خشک و تر
ان سب اے اہل نظر صرف آدمی ہے معتبر

باقی ہیں سب بات ہل
جیٹی علی خیر العمل

ہاں اے اکائی کی ہسوا اعداد کے شعلے بجھا
اقوام کو واحد بنا اطلاق کے خلق میں آ

کثرت کو وحدت میں بدل
جیٹی علی خیر العمل

ہاں پیش خاصانِ ادب امراض ہیں رنگِ نسب
ہندی و افغان و عرب اک نسل سے ہیں سب سب

دل کو جگا آنکھوں کو مل
جیٹی علی خیر العمل

اے عرش کے مشکل ٹٹا اے فرشتے کے کمر ماں رواں
انصاف کے جوہر دکھا مظلوم کو سر پر بٹھا

ظالم کو تلووں سے مل

یا دوسرے مقام پر فرماتے ہیں چمکتے جیسے النمل

تفریق جو سکھائے وہ تاریخ پھاڑے
جغرافیہ کا جنس دیریں اجاڑ دے
نقشوں کی نیش دار سیریں بگاڑ دے
ایمان اور کفر کو دامن سے تباہ دے
للہ، افتراق کا دروازہ بند کر
اللہ اور نوائے وحدت ان بن بند کر

اسی کے ساتھ ان کا شعلہ ہر قلم جھگڑوں کو باد صبا، چلی پاتی دھوپ کو

چاندنی اور زروں کو آفتاب میں ڈھانے کیلئے یوں آواز دیتا ہے۔

اس آدم فرسودہ کے زیر تحسین

اک آدم نوکی ہو رہی ہے تعمیر

کھیل ہاں اسے نوع انسان سیاہ رتوں سے کھیل

آج اگر تو ظلمتوں میں پابجولاں ہے تو کیا

ختم ہو جائیگا کل یہ ناروا پست و بلند

آج ناہوار سطح ہزمہ امکا ہے تو کیا

کل جو اہر سے گراں ہوگی ہو کی بوند بوند

آج اپنا خون پانی سے بھی اڑا ہے تو کیا

بڑھے چلو بڑھے چلو، رواں دواں بڑھے چلو
 بہار، وہ خم ہوئی بلندیاں بڑھے چلو
 لیے سدا چٹک چلا وہ آسماں بڑھے چلو
 نلک آنکھ کھڑے ہوئے وہ پاسیاں بڑھے چلو
 یہ ماہ ہے یہ سحر ہے یہ کماشاں بڑھے چلو
 لئے ہوئے زمین کو نشان کشاں بڑھے چلو

جوش صاحب، ن فی ترقی کی زندگی میں عامل ہر تھوڑے سے ٹکراتے ہوئے

ہر بت کو سمار کر کے، سے موتی کی ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں۔

دہرا ہے پانی مسن کی، ایتھسن
 بول اکتارے تھن تھن تھن تھن
 پیر، پروہت، بو بگی، پاپا، پاپا
 لوٹا، لٹیا، وارٹھا، چٹیا
 مندر، مسجد، گوپسا، گرجا
 گھنٹی، دھولک، تاتا تھیا
 یا ہو یا ہو، پوں پوں، ٹن! ٹن! ٹن!
 بول اکتارے تھن، تھن، تھن تھن
 سب کے کا جل میرے پار سے
 سب کی آنکھیں میرے تارے
 سب کی سانسیں میرے دہارے
 سارے انسان میرے پیارے
 ساری دھرتی میرا آنگن
 بول اکتارے تھن تھن تھن تھن

جہادو ٹونا، جہتہر شہتہر
 ناگ اور گائے، اونٹ اور خچر
 چلنا ہے ان سب سے بچکر
 دین سے بچکر سر کا چکر

میرے تن میں گلشن سب کے
 میرے من میں جو بن سب کے
 میرے گھٹ میں سا جن سب کے
 سب کی صورت میرا درکشن
 بول اکتارے جہن جہن جہن

حضرت جوش کا سلسلہ نسب غالب کے گھرانے سے ملتا ہے۔۔۔ غالبؔ
 "جہزہ"، "میں" کل، "قطرے"، "میں" دجلہ، "دیکھتا ہے"۔۔۔ جوش صاحب بھی
 قطرے، "میں" دجلہ دیکھتے ہیں۔ وہ اس انسان کو جس کے ہونٹوں کی شادہیوں
 پر قفل سکوت لگا ہے۔ سروں پر گرم سلاخوں کے شامیانے تنے ہوئے ہیں
 جو پابند سلاسل ہیں اس میں انقلاب کی بجلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔۔۔
 کیونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ یہی انسان لانا فی ہے۔ یہی مقدس اور شفاف
 انگلیوں سے خیر کی تخلیق کرتا ہے۔ یہی مونا لیزا کی مسکراہٹ، پاکسو کی مصوری، جولین
 نے چک کا شعلہ شامل، حافظ کے نغمے، ٹیگور کے گیت، قرقاق و فیض کی شاعری
 موہن جداروں کے خطوط، دلایت حسین خان کا زمرہ، تھروا کے ہلے کی ٹگوری
 انجیڈ علی خان کے ستار کی چاندی سلامت علیخان کی خوش لڑائی اقبال ہاتھ کی
 غزل، استاد حفیظ خان کی نغمہ سرائی میں ڈھل کر خود آفتاب بن جاتا ہے۔

جوش کے نزدیک اس جس کا مالک صرف مسلمان ہی نہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کا اس پر حق ہے : ان کی شعلگی فکر و روح عصر سے متعل ہے۔ وہ نئی ترکیب معنوی سے ”نیا جہاں معنی“ تخلیق کرتی ہے۔ جس کا رشتہ بین الاقوامی سرحدوں سے جڑ جاتا ہے۔ بالائی سطح پر جس طرح تمام استحصائی بین الاقوامی ادارے بلا تخصیص مذہب ملت و انسانی منڈیوں پر قبضہ جمانے متوہ ہیں۔ اس طرح عالمی سطح پر تمام اذیت کش انسان اپنے طبقاتی مفادات کے مقدس رشتے میں بیورٹ ہیں۔

انسانی خیر کی تخلیق کرتا ہے۔ زمانے کو زرخا لہی دیتا ہے۔ لیکن تعصبات کے ناگ، سرمائے کے خوفی دیوتا سازشوں کے جال پھا کر اس کے زرخا لہی پر اپن خوفی پٹکل کس طرح گاڑتے ہیں۔ جوش کی انقلابی بصیرت ان فتنوں پر سے یوں پردہ اٹھاتی ہے۔

محسوس ہے مغمورۂ ترتیب خیالات
 اے خلقہ صاحب نظراں، جاگتے رہنا
 تھم تھم کے چمکتے ہیں در و باہ پہ ناؤک
 رذ کے کڑکتی ہے کہاں، جاگتے رہنا
 آمادہ پیکار ہے فوج خرف و سنگ
 لہزاں ہے خواہ کی دکان، جاگتے رہنا
 صوبوں میں کل اک دور تھی، راہ سبقت پر
 ب، مشرق و مغرب ہیں دواں، جاگتے رہنا
 اب، خال و خط و رنگ پہ ہے جنگ کا آغاز
 مردانِ رؤا سن داماں، جاگتے رہنا

سُن سُن ہے خوشی میں کہ رن بول رہا ہے
 فتنے ہیں دُبے پاؤں رواں ، جاگتے رہنا
 ہاں آنکھ نہ جھپکے رکھ ہے پتھر اُد کی زد پر
 یہ کارگہ شیشہ گراں ، جاگتے رہنا
 پھر حُتیب شہر ہے آمادہ شَبِ خوں
 اقطابِ خرابات مغان ، جاگتے رہنا
 اسے چنگ و رباب و دف و تُلُقُل کے اُپینو
 اٹھنے ہی پہ ہے شورا ازاں ، جاگتے رہنا
 ہاں ، نخم کدہ جوش میں جا کر یہ پُسکاؤ
 اُسے قبضہ زندانِ جہاں ، جاگتے رہنا

انسان کی راہ میں بچھے ہوئے تمام جال وقتی دُبے معنی ہیں۔ جوش
 کی ہمدرد شغفیت اس کو دیکھ رہی ہے۔

کھل رہا ہے وحدت اقوامِ عالم کا علم
 آج انسان منکرِ توحید ہے انسان ہے تو کیا
 آپکا ہے رونقِ فردا کا جنش میں جلو سس
 اُدی کا خانہ امروز ویراں ہے تو کیا
 جوش کے انکار کو مانے گی دنیا
 جوش کے انکار کو مانے گی مستقبل کی روح
 آج اگر سوا یہ مردِ نامہاں ، ہے تو کیا

آج فلسفہ و تاریخ کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ سائنٹفک نظریہ حیات کو سمجھنا لازماً ہے سائنٹفک نظریہ سائنس کے میکانیکی تصور کا نا نہیں ہے۔ بلکہ یہ حالات و واقعات کو تاریخی اور مادی جدلیت کے قوانین کی روشنی میں چھان پھٹ کر پرکھنے کا نام ہے۔ اور یہ انداز نظر فن کار میں اس وقت پیدا ہوتا ہے۔ جب ان کی فلسفہ حیات پر گہری نظر ہوتی ہے فلسفیانہ گہرائی شاعری میں عظمت پیدا کرتی ہے۔ طیفہ حیات شاعر کے شعور کا جزو بنکر عملی زندگی کی صداقت کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ چونکہ ادب، مذہب اور تہذیب کی طرح فلسفے کی بنیاد بھی معاشی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے فلسفے اور تاریخ کو سائنٹفک طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔

پروفیسر وید ٹیکسٹن نے اپنی کتاب **Scientific**

Attitude (سائنٹفک رویہ) میں اس پہلو کی طرف اس طرح نشاندہی کی ہے کہ عظیم شاعر کو بڑی اور عظیم شاعری لکھنے کیلئے ریاضت اور فن پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر آن اور ہر لمحہ بدلتی ہوئی زندگی کے اقدار کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ”اگر آج انسان اپنی محنت کے کارناموں، سائنس کی برکات فریب اور بشارت دونوں سے آزاد ہو کر مستقبل کا ایک بہتر یقین پیدا کر سکتا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ شاعری نئے یقین سے ہم آہنگ نہ ہو لیکن اس صورت میں اسے جذباتی تحریک کے ساتھ ساتھ ادراک کے طریقے سے گزرنا ہو گا۔۔۔۔۔“

بڑی شاعری بڑے الفاظ سے نہیں بلکہ بڑے الفاظ کو معنی دینے سے ہوتی ہے۔ انھیں مزید الجھاتی نہیں بلکہ سلجھاتی ہے۔ سائنسی بھرت کی بناء پر ایسی شاعری ذہن کی سچائی کی تصدیق ہوتی ہے جو شمس سماج کے

مادی ارتقاء اور شعور کے عمل اور رد عمل سے آگاہ ہیں۔ انھوں نے سیاست و ادب میں تصویریت و عنایت کے کانٹوں سے دامن بچایا۔ اردو ادب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی معرکہ آلا راہ نظم "حرف آخر" میں زندگانی سے تسلسل اور ارتقاء کی تاریخ قلمبند کر کے اردو شاعری کے فکری دھارے کو صحیح سائنسی سمت عطا کی۔ اس عظیم المرتبت نظم میں جوش نے مادے اور خیال کی کشمکش کو پیش کیا ہے اور اپنی توانا فکر اور آہنی دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا کہ۔ زندگی کی تابندگی، رقصہ کی اور زندگی کی بنیاد فلسفہ مادیت ہی پر ہے ارتقاء کی تصویریت شاعریوں میں پیش کرتا ہے۔

رنگ و بو کا یہ ستار احس میں ہے یہ ریل میل
زندگی کا جسمیں کھیلا جا رہا ہے کب سے کھیل
یہ کرہ یہ آب و گل کی کار گاہ ہست و بود
قبل از پیدائش تاریخ ہے جس کا وجود
رقص میں کب سے ہے یہ رقصہ جادو ادا
ذہن میں آتا نہیں اندازہ ماہ و سال کا
عمر کیا ہے اس تماشا گاہ ابرو باد کی
غور کرتے وقت رک جاتی ہے سانس ادا کی
یہ ہمہ و خورشید یہ سیارگان ہفتہ سین
اور ان کے ساتھ یہ گردندہ و غلطان زمین
ایک ہی جگہ میں رقصاں تھے لب آتش جمال
جگہ گردا گرد تھا لرزندہ اک شعلوں کا جمال
اس کے بعد زمین کی تخلیق کی کہانی کا ورق یوں کھلتا ہے۔

صبر لیکن مدتوں کے بعد کا آہی گیسا
 تیرہ شب کو روز روشن کا پیا آہی گیسا
 مشردہ ہستی نے موج صبا آنے لگے سے
 قلزموں نے ارغنون پھیڑا زمین گانے لگی
 اور پھر اک دُغریب و دلشین انداز سے
 خاک سے پودوں نے سراپے نکالے ناز سے
 اور پھر سبزے کی جنبش سے زمیں ہسرا گئی
 اس ستارے کی میں بھیگیں، جوانی آگئی
 اور پھر کچھ تھم کے اٹھی ایک موج سرخوشی
 قلزموں میں زندگی کی اولین جنبش ہوئی
 خاک نے انگڑائی لیکر اپنے جڑے کو چھوا
 آئی سطح بحر سے میدانِ خوانی کی صدا
 زندگی کی طرف جنبش سے ہلی روح بہود
 اولین مضرب سے لرزاں ہوتا مار و جود
 کو نیلیں بن بن کے پھوٹے خاکدان کے دلے
 ٹھیلیوں کی شکل میں ابھرے ارادے بھرے
 کاہ کی نبض بھی زیر کہکشاں چلنے لگی
 پانیوں پر سانس لیتی کشتیاں چلنے لگیں
 دہر کے تاریک گوشے تک منور ہو گئے
 زندگی کی سانس سے جھونکے معطر ہو گئے

زندگی کیا دولت بیدار ادراک و حواس
 زندگی آواز اشارہ گیت آگاہی قیاس
 زندگی موج شعور جوئے دانش زندگی
 خسرو گردوں گرداں شاہ گیتی زندگی
 زندگی تابندگی، رقصندگی، رخشندگی
 شعلہ پرور، شعلہ پیکر، شعلہ افشاں زندگی
 پرغشاں جہاں رواں جولان غزل خوان زندگی
 اس ستارے کی اُمنگوں کی روانی زندگی
 تند و طوفانی عناصر کی جوانی زندگی
 منتشر تار تار دنیا کی مولف زندگی
 دین کے رنگین صحائف کی مصنف زندگی
 زندگی سالار سرد و برامیر برق و باد
 دہر کا دل، خاک کی معراج، فطرت کی داد
 میر عالم فاتح پیدا و پنہاں زندگی
 گرد گار انبیاء، خلاق یزدان زندگی
 سوچ تو کس مندر طوفاں سے آئی ہے حیات
 کتنی قوتوں کو کپل کر مسکراتی ہے حیات
 ابتدائی مندرلوں کی بے پروائی کو دیکھ
 چہر افکن مادے کی ہمت عالی کو دیکھ

جوش صاحب کی یہ نظم جدید مہد میں سانس لے رہی ہے کس فکر سے چونک کر منہ پھیرنے کی بجائے اسے غور و فکر کا نقطہ آغاز بنانے کی ضرورت ہے جوش صاحب ان تاریخ ساز اور عہد ساز فن کاروں میں سے ہیں جو حسن نظر، حسن خیال، حسن عمل کی سکرا فرینیوں کے اسباب و علل سے آگاہ ہیں اور ادا راک و آگہی کے بل پر زندگی کے دامن میں چہرے اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ جوش نے اپنی استقامت نظر کی معجزہ سامانیوں اور آہنی دلائل کی روشنی میں ان چہروں کو دیکھا جو ہنوز مٹا ہوا میں نہیں آئے۔ ان پھولوں کی خوشبو سونگھی جو ابھی ہلکے نہیں ہیں ان سازوں کی جھنکار سنی جنہیں ابھی مضراب نے چھیڑا نہیں ہے۔ ان جذبات کی دھڑکنوں کو گن لیا جنہوں نے ابھی دھڑکن نہیں شروع کیا ہے اور ان واقعات کا مشاہدہ کیا جو سخت ڈنٹھل سے نکل کر کلی بنے اور پھول بن کر مہکنے کو ہیں۔

زہے جلالت دربار حضرت انسان
 زمین سے پتھر بدست، آسماں عصابردار
 زہے پیمبری شعلہ ہائے فکر جدید
 تما آدیوتا اپندھن، دھواں تما آاد تار
 ختم کدوں میں کوئی یہ پکار کر کہ دے
 کہ ہو زہے ہمیں بغاوت پہ برہمن تیار
 جو پائے وقت میں، دور گہن نے ڈالی تھی
 گھل رہی ہے وہ زنجیر سبھ وڑ تار
 بہا چکا ہے زمین پر، جو خون کے دریا
 قریب ختم ہے وہ دور کا ہر د دیں دار

حریم فکر سے رہ رہ کے آرہی ہے خدا
 کہ علم و فضل بہت سہل آگئی دشوار
 اتر رہا ہے، بسنی درایت و برہاں
 سیدہ گوش چڑھایا گیا تھا کل جو بخار
 خوشا کہ فاصلہ اب بڑھ رہا ہے، روز بروز
 میان منبر تبلیغ عقل و تختہ دار
 خوشا کہ زیر سیوف برہنہ فقہا
 کھڑی ہوئی ہے بصد غم، جرات انکار
 زمین کو مژدہ کہ اب پنگلی پہ سائل ہے
 میان ذرہ و خورشید، ذوق بوس و کتہ
 رکاب چوم رہے ہیں نجوم دشمن و قمر
 یہ کون، تو سن رہی ہے، ہو رہا ہے سوار
 قدام قدم پہ چمکے جا رہے ہیں سرو سمن
 یہ گلستان میں در آیا ہے کون جان بہار
 ہو اسے کون یہ گرم حرام، ناخدا
 ابل رہی ہے رگ سرخ جاہ سے جنکار
 یہ، چاہ تیرہ سے، کس کی جہیں ہوئی ہے بند
 کہ غرق رنگ و تجلی ہے مصر کا بازار
 یہ کس نگارِ دو عالم کی پیشوائی کسو
 چراغ اٹھائے کھڑے ہیں ثوابت و سیار

(آغانہ بیداری)

ہیں۔ جوش کی شاعری اس پوری نصف صدی پر حاوی ہے۔ اس مدت میں زمانے نے
 کروڑوں رنگ بدلے۔ معاشی و معاشرتی سطح پر تغیرات رونما ہوئے۔ کاروانِ حیات
 اس تیزی سے قدم اٹھا رہا ہے کہ مگر اپنا چہرہ دیکھنا ممکن نہیں۔ اس تیزی سے بدلتی، مچلتی
 اور کروٹیں لیتی ہوئی دنیا میں اگر کوئی فنکار وقت کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ سوکھا درخت
 بن جاتا ہے۔ لیکن وہ فن کار جن کی فکر آہنی دلائل پر قائم ہے اور سماجی اسباب و علل
 کی کڑیاں جوڑ کر نتائج اخذ کرنے پر قادر ہیں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔

اردو ادب کی دنیا میں جوش پہلا انقلابی شاعر ہے جس کی فکر کی بنیاد
 دوستوئوں مادی فلسفہ حیات اور "عقل پرستی" پر قائم ہے اس لئے اس کا
 ہر حرف روشن، ہر سطر شفاف، اور ہر جملہ دھلا ہوا ہے۔ ان کے خیالات
 کا تدریجی ارتقاء ہے۔ ابتدائی اور آخری افکار میں داخلی ربط اور تسلسل ہے جو
 ٹوٹنے نہیں پاتا۔ ابتدائے شباب کی داخلی کیفیت ہو یا حزن و تنہائی کا
 احساس جو سماج میں اپنی جگہ نہ بنا نیکی صورت میں اہتداء میں ہر نوجوان میں
 پیدا ہوتا ہے۔ عشق و محبت کی رنگ ترنگ ہو یا مظلما ہر فطرت کی رعنائی، رند
 مشربی کا چھلکتا جا، ہو عقل و حیدان کی بحث، افسردہ پھولوں کی کہانی ہو یا زنجیر کی
 جھنکار، رومان کی خنک آسودگی ہو یا انقلاب کا سنہرا رخسار بیان کی ندرت ہو یا
 رباغی کا اختصار زبان کی نغمگی ہو وہ زندگی کے ہر پہلو کی گرہ عقل و خرد کے ناخن
 سے کھولتے ہیں۔ اس لئے وہ بے ترتیبی میں ترتیب، بدستگلی میں سلیقہ اور
 بد نظمی میں نظم تلاش کر لیتے ہیں۔ جوش صادق کے یہاں قنوطیت نہیں
 رجائیت ہے۔ فرار نہیں ٹھہراؤ ہے۔ خود سری نہیں تمکنت ہے۔ یاس
 نہیں عاجزی ہے۔ بے یقینی نہیں یقین ہے۔ جو وہ نہیں حرکت ہے۔ بکشان
 کی رنگت ہے باطنی کیفیت ایک ہے۔ مسلسل جستجو، مسلسل آرزو تخلیق کر قی

ہے نئی آرزوئے عمل کی محرک بنتی ہے۔ نیا عمل تسخیر کائنات کا ضامن بنتا ہے۔ لیکن یہ سب کن فیکوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ مادی فلسفہ حیات کی روشنی میں سماج کی سنگلاخ زمین کو گڑنے میں، تازہ ہوا، اچھی کھاد اور روشنی فراہم کرنیکی بناء پر ہے۔ یہ عمل اوپر کی مٹی کو نیچے اور نیچے کی مٹی کو اوپر کر دیتا ہے۔

کسی بھی فن کار کی عظمت و بزرگی یہی تو ہے کہ اس کی بصیرت افروز فکر اپنے عہد کے شعور کے رگ دپے میں لہو کی گردش بن کر دوڑنے لگے اور اس کی بصیرت کے چراغ سے سینکڑوں چراغ جل اٹھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو فنکار کی ماں کی دودھ سے نہانی، ہونی پیشانی پر فاتحانہ تبسم بکھر جاتا ہے۔ فیض احمد فیض، فخر الدین، علی سردار جعفری اور شیخ ایاز کمرڈوں ان گنت شمعوں کا دہکتا ہوا جھاڑ زمین پر کھل اٹھتا ہے جو حضرت جوش کے حضور یوں نذرانہ پیش کرتا ہے۔

جوش صاحب، ہم آپ کی سائنسی فکر اور عقلیت پرستی کی آفتابی روایت کے ورثہ دار ہیں۔ آپ علم و ادب کا درخشاں باب قوت گویائی کے سرمایہ انتشار کشتی فصاحت کے ناخدا، زبان کے شناور، بچکیوں کے صدا گیر ڈھلکتے آنسوؤں کیلئے شبنم اور تیرگی کے سامنے شعلہ ہیں۔

آپ نے کڑی دھوپ کو چاندنی میں ڈھالنے اور جھکڑوں کو باد صبا بنانے کی سعی میں ساراج کے بجائے ادھیر دیئے حشر دی کی پیشانی کو عرق ریز کر کے قوا کو آفتاب میں ڈھال دیا آپ اردو ادب کی دنیا کے پہلے سچے انقلابی شاعر ہیں۔ آپ نے آہنی استدلال اور سائنسی فکر پر چہل کے رگزار سے کتنے ہی پتھر کیوں نہ برسیں لیکن آپ بصیرت کا چراغ ہمیشہ لو دیتا رہے گا۔

صاحب طرز نثر نگار اور شاعر ابن انشاء مرحوم
کی یاد میں یہ کتاب انجمن ترقی اردو ہند
کی لائبریری کو پیش کی جاتی ہے۔

1676

)